

नैपाल

३१५.४६ द०४
धर्म ने

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या..... ६१५.५६६०५.....

पुस्तक संख्या..... धर्म/ने.....

क्रम संख्या..... २२२.....

10

11

12

13

14

15

नेपाल-यात्रा

[२१ चित्रों-सहित]

श्रीदेवप्रसाद शर्मा लुट्वाङ्ग-द्वारा

लेखक

त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित

—:४०*:-

मिलने का पता—

गंगा-ग्रंथागार

३६, गौतम बुद्ध-मार्ग

लखनऊ

१९५३ ई०

[मूल्य ४११]

प्रकाशक
श्रीदुलारेजी
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ

अन्य प्राप्ति-स्थान—

१. भारती-भाषा-भवन, २८१०, चर्खवाली, दिल्ली
२. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंडल, मल्लिका-टोली, पटना
३. प्रयाग-ग्रंथालय, ४०, कास्थवेष्ट रोड, प्रयाग

नोट—इनके अलावा हमारी सब पुस्तकें हिंदुस्थान-भर के प्रधान बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिन बुकसेलरों के यहाँ न मिलें, उनका नाम-रता हमें लिखें।

सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

मुद्रक
श्रीदुलारेजी
अध्यक्ष गंगा-काइनवार्ड-प्रेस
लखनऊ

निवेदन

यह यात्रा बहुत संक्षेप में लिखी गई है, किंतु उसका ध्यान रखना गया है कि नेपाल के इतिहास, राजनीति, सभ्यता, संस्कृति, समाज आदि का पूर्ण रूप में उल्लेख हो जाय । यद्यपि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, तथापि बहुत थोड़े भारतवासी उसके संबंध में पूर्ण जानकारी रखते हैं । भारतीय भाषाओं में—विशेषकर हिंदी में—नेपाल-संबंधी ग्रंथों के अभाव को देखकर ही यह 'यात्रा' लिखी गई है ।

आशा है, पाठक 'लंका-यात्रा' की भाँति इसे भी अपनाएँगे ।

विहला-धर्मशाला
मदनमथ
१९२४

}

धर्मरक्षित

निवेदन

यह यात्रा बहुत संक्षेप में लिखी गई है, किंतु इसका ध्यान रखा गया है कि नेपाल के इतिहास, राजनीति, सभ्यता, संस्कृति, नस्ल आदि का पूर्ण रूप से उल्लेख हो जाय। यद्यपि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, तथापि बहुत थोड़े भारतवासी उसके संबंध में पूर्ण जानकारी रखते हैं। भारतीय भाषाओं में—विशेषकर हिंदी में—नेपाल-संबंधी ग्रंथों के अभाव को देख-कर ही यह 'यात्रा' लिखी गई है।

आशा है, पाठक 'लंका-यात्रा' की भाँति इसे भी अपनाएँगे।

बिडला-बर्मशाला }
सारनाथ }
१९२४८

धर्मरक्षित

नेपाल-यात्रा

[२१ चित्रों-सहित]

100-443887-100

अथवा

त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरत्न

— 240 —

मिलने का पता—

संवा-अंशानुसार

३६. गौतम बुद्ध-भार्या

सम्वत् ५०८

म बार १

सन् १९५३ ई०

[मूल्य ४१३]

प्रकाशक
श्रीदुलारेकाज
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ

अन्य प्राप्ति-स्थान—

१. भारती-भाषा-भवन, २८१०, चर्खेवालाँ, दिल्ली
२. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंडल, मछुआ-टोली, पटना
३. प्रयाग-ग्रंथालय, ४०, कास्थवेट रोड, प्रयाग

नोट—इनके अलावा हमारी सब पुस्तकें हिंदुस्थान-भर के प्रधान बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिस बुकसेलरों के यहाँ न मिलें, उनका नाम-पता हमें लिखें।

सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

मुद्रक
श्रीदुलारेकाज
अध्यक्ष गंगा-काइनआर्ट-प्रेस
लखनऊ

निवेदन

यह यात्रा बहुत संक्षेप में लिखी गई है, किंतु इसका ध्यान रखना गया है कि नेपाल के इतिहास, राजनीति, संस्कृति, समाज आदि का पूर्ण रूप से उल्लेख हो जाय । यद्यपि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, तथापि बहुत थोड़े भारतवासियों उसके संबंध में पूर्ण जानकारी रखते हैं । भारतीय भाषाओं में—विशेषकर हिंदी में—नेपाल-संबंधी ग्रंथों के अभाव को देखकर ही यह 'यात्रा' लिखी गई है ।

आशा है, पाठक 'लंका-यात्रा' की भाँति इसे भी अपनाएँगे ।

विहला-धर्मशाला
साधनाथ
१।१२।५८

धर्मरक्षित

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

विषय-सूची

१—तैयारी	५४
२—वैशाली	६
३—नेपाल-प्रवेश	१४
(१) रहदानी की समस्या	३०
(२) चीसापानी गद्दी और चंद्रामिदि की जड़ाइयाँ	३२
(३) थानकाट—नेपाल-उपत्यका	४०
(४) बलंबु-ग्राम	४२
४—वास नेपाल में	४५
(१) आनंदकुटी	४५
(२) स्वयंभू-चैत्य	४६
(३) काठमांडू नगर और उसका परिभ्रमण	५२
(४) पाटन	५८
(५) नागार्जुन-शिखर और गुफा	६५
(६) सम्यक्दान-महोत्सव	७१
(७) भातगाँव	८१
(८) वनेपा	८४
(९) नमोबुद्ध या नमबुद्धा	८८
(१०) पनौती या उत्तर पांचाल	९०
५—नेपाल-राज्य	९९
६—नेपाल में बौद्ध-धर्म	११६
७—नेपाल का बाह्य देशों से संबंध	१२३
(१) भारत	१२३
(२) भूटान और शिकिम	१३५
(३) काँगडा और कनौर	१३६

	पृष्ठ
(४) तिब्बत	१३७
(५) मिहिसार्थबाहु की कथा	१३७
(६) चीन	१४४
८—नेपाल में शिक्षा	१४८
९—नेपाली कानून-यान और प्रेम-भया	१५१
१०—नेपाल के निवासी और सम-ज-व्यवस्था	१५८
११—प्राकृतिक धन तथा व्यवसाय	१६३
१२—नेपाल की भाषाएँ और नेपाली-साहित्य	१६७
१३—नेपाल के उत्सव	१८६
१४—नेपाली-जाति के दो संस्कार	१८८
(१) विवाह	१८८
(२) श्रत्येष्टि	१९२
१५—ज्वालामुखी के पथ पर	१९५
(१) खाम नेपाल में प्रस्थान	१९५
(२) सगु बाजार	१९८
(३) एक वास्तक का अपूर्व दृष्ट	२०२
(४) पोगरा को यात्रा	२०६
(५) धौलागिरि के नीचे	२१२
(६) गंडक की गोद में	२१७
१६—मुक्तिनाथ—ज्वालामुखी	२२१
१७—बादलो	२२८
१८—तानसेन	२३३
१९—कुटील	२३६
२०—तथागत की जन्मभूमि—लुंबिनी	२४०
२१—वरिनिवास-भूमि—कुशीनगर	२४६

नेपाल-यात्रा

नेपाल-यात्रा

तैयारी

वैशाख का महीना था। नौ बज रहे थे। कसया की सड़कें सदा की भाँति धूल उड़ा रही थीं। गँजेड़ी की दूकान बंद थी, किंतु कागज़, पेंसिल के लिये छात्रों की माँक पहले से ही आ जुड़ी थी। सन् १६ की मिडिल-स्कूलों की परीक्षाएँ प्रारंभ होनेवाली थीं। सामनेवाले पुल पर, ग्राम की शीतल छाया में, विचार-मग्न बैठे हुए---

“संसार कैसा नाशवान् है। सभी लोग उत्पन्न होकर मर जाते हैं। कोई भी हमेसा जिंदा नहीं रहता। यद्यपि सब लोग इसे जानते हैं, तथापि किसी का भी मन धर्म की ओर नहीं झुकता। कोई भी तपस्या करना नहीं चाहता। हम लोग पढ़-लिखकर भी यदि तपस्या न करेंगे, तो दूसरों की क्या बात?” मैंने कहा।

“तो चलिए, हम दोनों तपस्या करने के लिये निकल चलें।” रामधनीमिह ने सहानुभूति-भरे स्वर में कहा।

“कहाँ चलोगे भाई?”

“विंध्याचल की ओर।”

“विंध्याचल दूर और बहुत गर्म प्रदेश में है। उधर भोजन आदि की भी दिक्कत होगी।”

“तब?”

“मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि हिमालय तपस्वियों का घर है, वहाँ तपस्या शीघ्र पूरी हो जाती है। खाने-पीने के लिये अनेक प्रकार के फल-मूल मिलते हैं। प्रातःकाल हिमालय की बर्फ से दूधो

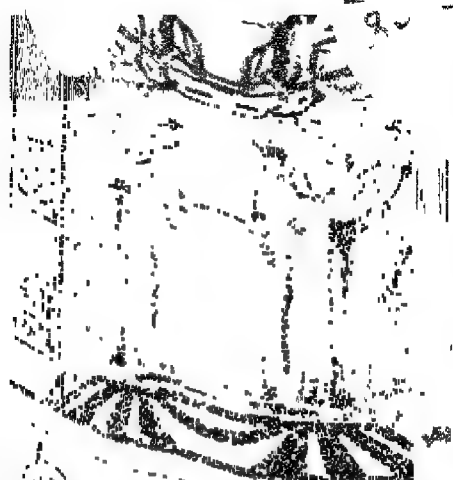
ना

लेखक का प्रथम साथी
श्रीरामधनीसिंह

13

90

3778 R.R.

संज्ञा

लेखक का प्रथम साह
श्रीरामधनीसिंह

तैयारी

वैशाख का महीना था। नौ वज्र रहे थे। कसबा की सड़कें सदा को भाँति धूल उड़ा रही थीं। गँजेड़ी की दूकान बंद थी, किंतु कागज, पेंसिल के लिये छात्रों की माँग पहले से ही आ जुड़ी थी। सन् ३६ की मिडिल-स्कूलों की परीक्षाएँ प्रारंभ होनेवाली थीं। सामनेवाले पुल पर, आम की शीतल छाया में, विचार-मग्न बैठे हुए—

“संसार कैसा नाशवान् है। सभी लोग उत्पन्न होकर मर जाते हैं। कोई भी हमेशा ज़िंदा नहीं रहता। यद्यपि सब लोग इसे जानते हैं, तथापि किसी का भी मन धर्म की ओर नहीं झुकता। कोई भी तपस्या करना नहीं चाहता। हम लोग पढ़-लिखकर भी यदि तपस्या न करेंगे, तो दूसरों की क्या बात ?” मैंने कहा।

“तो चलिए, हम दोनों तपस्या करने के लिये निकल चलें।” रामवनीसिंह ने सहानुभूति-भरे स्वर में कहा।

“कहाँ चलोगे भाई ?”

“विंध्याचल की ओर।”

“विंध्याचल दूर और बहुत गर्म प्रदेश में है। उधर भोजन आदि को भी दिक्कत होगी।”

“तब ?”

“मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि हिमालय तपस्वियों का घर है, वहाँ तपस्या शीघ्र पूरी हो जाती है। खाने-पीने के लिये अनेक प्रकार के फल-मूल मिलते हैं। प्रातःकाल हिमालय की चर्चों से ढंकी

हुई चोटियाँ कैसी मनोहर जान पड़ती हैं। चलो, हम उधर ही चलें।”

“किंतु वहाँ के जंगल बाघ, सिंह, सुअर और लकड़बन्धा से भरे होते हैं।”

“कोई चिंता नहीं, वे भी तपस्वियों के मित्र हो जाते हैं।”

“हिमालय किस मार्ग से चलेंगे?”

“हिमालय जाने के लिये अनेक मार्ग हैं। प्रतिवर्ष हिमालय को पार कर तिब्बती, नेपाली, भूटानी और मंगोलिडन यहाँ, कुशीनगर में, भगवान् बुद्ध का दर्शन करने आते हैं। यद्यपि हम लोग उन मार्गों को नहीं जानते, तथापि सीधे रामकोला होते चलें। नेपाल पहुँचने पर सबकी जानकारी हो जायगी।”

बात पक्की हो गई। हम दोनों उठे, और अपने-अपने घर गए। मा-बाप के तत्काल स्कूल से वापस आने का कारण पूछने पर भी कुछ न कह घर में निकल पड़े। हम लोगों के पास पहनने की धोतियाँ, लोटा, फरसे, पेंसिल और कगिता लिखने के लिये मोटी-पोटी कॉपियाँ थीं। एक गुटका रामायण भी थी। पॉकेट में कुछ रुपए भी थे।

गर्मी के दिन थे। धूप कड़ी थी। अतः संध्या को हम दोनों रामकोला पहुँचे। रामकोला कसथा से १३ मील उत्तर-पश्चिम पड़ता है। वहाँ एक दूकान पर गए, और कुछ पैसे देकर पूरियाँ खाईं। थोड़ी मिठाई भी खरीद ली।

रात्रि में सोने के लिये स्टेशन पर जाते समय मन में ये विचार उठने लगे कि हम दोनों के चले जाने पर कल से हमारी खोज होने लगेगी। मा-बाप बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी हमारा पता न पा सकेंगे। कदाचित् वे अनुमान करने लगे कि हम दोनों रामायण के ताल में डूब मरे, अतः उन्हें पत्र लिख देना चाहिए।

हम लोगों के पास पोट्ट कार्ड या लिफाफे तो थे नहीं, हाक-
झाना भी बंद हो चुका था। अतः कपों से पन्ने फाड़े, और
पेंसिल से ग्रेंज पत्र लिखकर लेटर-बक्स में झाड़ दिए। मैं यह नहीं
जानता कि रामधनीसिंह ने अपने पत्र में क्या लिखा था, किंतु मुझे
हमसए है, मेरे पत्र में वे ही पंक्तियाँ दीं—

“पूज्य पिताजी,

श्रीचरणों में सादर अभिवादन।

आज मैंने आपके पूछने पर जो अपने मन की बात नहीं कही
थी। डरता था, आप मुझे गेक लेंगे। मैं हृदय से कह रहा हूँ,
मुझे मा, आर और मेरे भाई तथा विशेष रूप से मेरे काका याद आ
रहे हैं। इसी प्रकार मैं भी आप लोगों को याद आऊँगा। आप
लोग मेरी चिंता न कोजिएगा। मैं उसी हिमालय की ओर जा रहा
हूँ, जिसकी आप अनेक कथाएँ मुझे सुना चुके हैं। मेरे साथ एक
और भी मेरा मित्र चल रहा है। हम दोनों नेपाल को लाँघकर
हिमालय पर तस्सा करेंगे, और तीन वर्ष पश्चात् आकर आप
लोगों का दर्शा करेंगे। आपने ही मुझसे कहा था, जो तपस्या
करता है, वह स्वयं तो मुक्त होता ही है, उसके कुत की नात पोढ़ी
तक के पूर्वज भी तर जाते हैं। इसलिये, मैं समझता हूँ, आपको
मेरे लिये चिंता न होगी।

आपका व्याग पुत्र—

.....”

स्टेशन पर जाकर थोड़ी देर तक बैठे, और प्लेटफॉर्म पर चादर
बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे। तब तक मिठाई की याद
आई। हम दोनों लेटे हुए ही मिठाई खाने लगे। इस समय मिठाई
खाते-खाते मेरी आँखें डबडबा उठीं। हृदय भर आया। मन में
नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प होने लगे। मैं सोच रहा था—“बाल

नपाल यात्रा

उन्होंने हिंदो-मिडिल की परीक्षा पास की, और इस वर्ष उद्दिष्ट सिद्धि भी पास हो हो जाऊँगा, क्योंकि उर्वर में मैंने अच्छा प्रयत्न किया है। इससे मेरे समान कोई तेज़ भी तो नहीं था। मेरे मा-बाप मुझे इस विचार से पढ़ा रहे हैं कि मैं पढ़-लिखकर एक नालन-पोषण करूँगा। मेरे काका मुझे बहुत धार कात हैं। उन्होंने ही तो मुझे नर्षदा पैसे दिए। मेरे बड़े भाई को पहाड़ खोज होगा। मा-गेते-गेते मर जायगी।”

एक और मगनी भी लेटा हुआ इन्हीं विचारों का शिकार हुआ था। अभी ये विचार-मगन ही था कि रामधनी ने नहीं लाया, उसने कानन नवर में, हड़बड़ाई हुई आँखों से देखा हुआ, कहा “चलिए, हम दोनों घर लौट चलें।”

“क्यों?” मैंने अपने ओसू पोछते हुए, हृदय बड़ा करके पूछा।

“मैं सोच रहा हूँ—मेरे मा-बाप मुझे इसलिये पढ़ा रहे हैं कि मैं पढ़कर नौकरी करूँगा, और उन्हें काफ़ी पैसे दूँगा। इस वर्ष मैं हिंदो-मिडिल अवश्य फ़र्स्ट डिवीजन में पास होऊँगा, क्योंकि मैंने परचे बहुत ही ठीक किए हैं। गत वर्ष ही मेरा विवाह हुआ है। मेरे माता-पिता मुझे बहुत मानते हैं। मा-भी तो रोते-रोते अंभी हो जायगी।”

“तो क्या तपस्या पूरा हो गई?”

“नहीं। दो वर्ष पश्चात् फिर यत्र छोड़ दिया जायगा। किंतु आप बड़े हैं, आप पहले घर छोड़कर निकलेंगे। मैं सदा की भाँति आपके पीछे-पीछे चलूँगा। आप इसे सच मानिए।”

“बहुत अच्छा, किंतु तपस्या-हेतु निकलना होगा।” मैंने उत्तर में कहे हुए कहा।

और धीरे-धीरे नौ वर्ष व्यतीत हो गए। धार्मिक, बौद्धिक और नैतिक विचारों में पृथ्वी और आकाश की दूरी हो गई, किंतु मेरी वह

—छा, ज! हिमालय जाने और नेपाल देखने की था, नई मिटी ।

लंका से आने के पश्चात् नेपाल-यात्रा की कामना और सो प्रबल होती गई । कभी-कभी उस अतीत प्रथम निष्क्रमण का मधुर स्मरण भी हो आता ।

भाई धर्मगल के साथ १२ नवंबर, ४७ को उस पवित्र स्थान का दर्शन करने के लिये राजपट्ट गया, जहाँ बुद्ध-काल में मगध-देश की राजधानी थी, जहाँ सर्व-प्रथम भगवान् को विहार-दान मिला था, जहाँ के वैशुवन-महाविहार में तथागत ने पाँच वर्षावास किए थे, जहाँ के पर्वत की सप्तपर्णी गुहा में पाँच सौ अर्हत् भिक्षुओं ने बैठकर प्रथम संगीति की थी, जहाँ भगवान् की धातुओं (अस्थियों) का महानिधान हुआ था, और पीछे जहाँ से पवित्र धातुओं को लेकर महाराज अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण कराया था ।

वहाँ हम लोग वहाँ बौद्ध-विहार में ठहरे हुए थे । भिक्षु ऊज्यंत भी नेपाल जाने की प्रबल इच्छा थी । उन्होंने मुझसे कहा, और हम तीनों ने निश्चय किया कि इस वर्ष शिवरात्रि में नेपाल-यात्रा करेंगे ।

सारनाथ आने पर नेपाल-देशीय भिक्षु धम्मालोकजी मिले, जो कुछ दिनों तक बुद्ध-गया में रहकर नेपाल जाना चाहते थे । संयोग-वश उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया कि मैं इस वर्ष उनके साथ नेपाल जाऊँ । विद्यार्थी-जीवन की हिमालय-दर्शन की इच्छा फिर जाग्रत हो गई ।

वैशाली

भिक्षु धम्मालोकजी ने बुद्ध-गया में लिखा कि इस वर्ष महाशिव-रात्रि है मार्च को है। हम लोगों को लगभग एक सप्ताह पूर्व ही खबर देना चाहिए। मैंने अपने कई साथियों को पत्र लिखा, और उन्हें भी नेपाल चलाने के लिये उत्सुक किया, पं० उदयशंकर शास्त्री वह समानान्तर पाकर सारनाथ आए, और बात पक्की हो गई।

इधर भाई धर्मरत्न के गुरुजी लंका से भारत तीर्थ-यात्रा के लिये आनेवाले थे, अतः उन्हें नेपाल जाने का विचार छोड़ देना पड़ा।

धम्मालोकजी बुद्ध-गया से आए। उनके साथ दो उपसिकाएँ भी थीं—एक लंका की और दूसरी नेपाल की। हम लोगों व्यक्तियों ने पहली मार्च, ४८ को दस बजे सारनाथ से प्रस्थान कर दिया। बनारस-कैंट-स्टेशन पर पं० उदयशंकर शास्त्री के मिलने की बात थी, किंतु वह दिलाई हो न दिए। इधर गाड़ी सीटी देने लगी। उस समय नागरी-प्रचारिणी तक जाने का समय न था कि मैं जाकर उनसे मिल आऊँ।

नेपाल तक के लिये तो नहीं, केवल वैशाली तक के लिये बर्माभिक्षु महोदय पर्यटन अपने उपस्थाक के साथ हम लोगों के साथ हो लिए। वह निकट भविष्य में बर्मा वापस जाना चाहते थे, अतः वैशाली का दर्शन करना उन्हें आवश्यक था।

मैं अभी ३ जनवरी को ही महारानी विजयनगरम् के साथ वैशाली गया था, और भले प्रकार वैशाली-परिदर्शन किया था, किंतु हमारे धम्मालोकजी की वैशाली-दर्शन की इच्छा थी।

हमारी ट्रेन २ बजे रात्रि में मुजफ्फरपुर पहुँची ; हम लोग ट्रेन से उतरकर क्वेटिंग रूम में गए, और बिस्तर खोलकर सो रहे । दूसरे दिन प्रातः भोजनोपरान्त मोटरकार से वैशाली जाने का विचार हुआ, क्योंकि मोटर बस चार बजे जानेवाली थी ३०, में मोटरकार तय हो गई, किंतु ड्राइवर ने हम छ व्यक्तियों को ले जाने से इनकार किया । उसकी 'कार' में छ सीटें न थी ।

वैशाली जाने के लिये दो मार्ग हैं, एक हाजीपुर से और दूसरा मुजफ्फरपुर से । दोनों स्टेशनों से वैशाली २२ मील दूर पड़ती है, और दोनों स्थानों से नित्य वहाँ बसें जाती हैं, किंतु मुजफ्फरपुर से जाना विशेष सुविधा-जनक है ।

हमारी बस सात बजे संध्या को वैशाली पहुँच गई । हाईस्कूल की अतिविशाला में हम लोग ठहराए गए । वैशाली के प्रगतिशील और उत्साही युवकों ने हमारी बड़ी स्वातिर की ।

अशोक-स्तंभ और कूटागारशाला

दूसरे दिन प्रातः काज हाथ-मुँह धोकर बस द्वारा कोल्हुआ गए, जहाँ अशोक-स्तंभ है । अशोक-स्तंभ एक बरागो बाबा की ठाकुर-बाड़ी के भीतर है । इसे लोग 'भीमसेन की लाठी' कहते हैं । यह २१ फीट ६ इंच ऊँचा है । इसका बहुत बड़ा हिस्सा जर्मन में घँसा हुआ है । जनरल कनिंघम ने १४ फीट को गहराई तक इसे खोदवाया था, और इसे उमा प्रकार चिकना पाया था, जैसा ऊपर है । स्तंभ के ऊपरी भाग में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठा हुआ एक साढ़े चार फीट ऊँचा सिंह है । स्तंभ का शिरोभाग घंटानुमा है । सिंह के साथ स्तंभ की पूरी उँचाई ३० फीट से भी अधिक है ।

विद्वानों का कहना है, यह स्तंभ उसी स्थान पर गड़ा होगा, जहाँ प्राचीन समय में प्रसिद्ध कूटागारशाला थी, जो महाबन के

सीवर थीं, वहाँ भगवान् बुद्ध ने कई बार निवास किया था। अनेकाने कहा है, महावन स्वयं अपने घरों में जाते, जहाँ वे दिग्गज और पूरे में समुद्र तक फैला हुआ था। कूटागारशाला विहार में रहते समय ही भगवान् ने चूलसञ्चक, सुत्त, महासञ्चक, सुत्त, तुलसञ्चक, सुत्त और महासुत्त आदि सूत्रों का उपदेश दिया था। नवकर्त्त, अश्वत्थन और अश्वपिड के लिये योग्य व्यक्ति को बतलाते हुए तिसिर-जातक कहा था। स्त्री-जाति के लिये यह पद्मवन की कूटागारशाला किलनी पवित्र है, जहाँ सर्व-प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी।

विनयपिटक में आता है कि जब भगवान् कपिलवस्तु के निशोभाराम में विहार कर रहे थे, तब उनकी मौसी महाप्रजापती गौतमी वहाँ गई, और स्वयं भी प्रव्रजित होने के लिये आशा माँगी। भगवान् ने यह कहकर इनकार कर दिया—“गौतमी! मत तुम्हें यह रुचे—स्त्रियों तथागत के दिखलाए धर्म में घर से बेघर हो प्रव्रज्या पावें।”

जब भगवान् इच्छानुसार विहार कर वैशाली जा महावन की कूटागारशाला-नानक विहार में विहार रहे थे, तब महाप्रजापती गौतमी केरा को कटाकर, काषाय वस्त्र पहन, बहुत-सी शाक्य स्त्रियों के साथ क्रमशः चलकर वहाँ पहुँची। उसके पैर फूल गए थे, शरीर धूल में भरा हुआ था। वह दुखी-उदास हो, रोती हुई कूटागारशाला के द्वार पर खड़ी हुई। तब आयुष्मान् आनन्द उसे आकर खड़ा हुआ देख वहाँ गए, और पूछा—“गौतमी! तुम्हें फूले पैरों, दुखी-उदास हो रोती हुई यहाँ आई है?”

“भंते ! आनंद ! भगवान् इस धर्म में स्त्रियों की प्रव्रज्या के लिये अनुमति नहीं देते ।”

“गौतमी ! तू यहीं रहः मैं भगवान् ने प्रार्थना करता हूँ ।”

आयुष्मान् आनंद ने भगवान् के पास जाकर तीन बार प्रार्थना की—“यदि भंते ! प्रव्रजित हो स्त्रियाँ अर्हत् फल को साधन करने योग्य हैं, तो भंते ! यह भगवान् की सौसी महाप्रजापती गौतमी अभिमायिका, पोषिका, क्षीर-दायिका और बहुत उपकारक है; जननी के मरने पर इसने भगवान् को दूध पिलाया । भंते ! अच्छा हो, स्त्रियों को प्रव्रज्या मिले ।”

भगवान् ने दो बार इनकार कर तीसरी बार कहा—“आनंद ! यदि महाप्रजापती गौतमी आठ बड़ी शर्तों को स्वीकार करे, तो उसकी प्रव्रज्या, उपसंपदा हो—

(१) सौ वर्ष की उपसंपदा पाई भिक्षुणी को भी उसी दिन उपसंनस भिक्षु के लिये अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ना और सामीचि-कर्म करना होगा ।

(२) धर्म-श्रवण करने के लिये भिक्षुओं के पास जाना होगा ।

(३) प्रति आषे मास पर भिक्षुणी को भिक्षु-वेष में धर्म-श्रवण की प्रार्थना करनी होगी ।

(४) वर्षावास कर चुकने पर भिक्षुणी को दोनों संघों में देखे, सुने, जाने—तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी होगी ।

(५) इन बड़ी शर्तों को स्वीकार करनेवादी भिक्षुणी को दोनों संघों में पक्ष-मानता करनी होगी ।

(६) किसी प्रकार भी भिक्षुणी भिक्षु को गाली आदि न दे सकेगी ।

(७) आज से भिक्षुणियों का भिक्षुओं को कुछ कहने का रास्ता बंद हो गया ।

(८) किंतु भिक्षुओं का भिक्षुणियों को कहने का रास्ता खुलता है।”

जब ब्राह्मण आनंद ने जाकर इन शर्तों को महाप्रजापती गौतमी को सुनाया, तब उसने यह कहते हुए सहर्ष स्वीकार किया—
‘भते, आनंद ! जैसे शौकीन छि से नहाए, तब छी का पुरुष ऊनत को नाला, जुदी की माला या मोतिया की माला को या दोनों हाथ में ले उसे उत्तम श्रंग सिंगर रखता है, ऐसे ही भते ! मैं इन आठ शर्तों को स्वीकार करती हूँ।’

भगवान् ने उसकी स्वीकृति जानकर कहा—“आनंद ! यदि इस धर्म में स्त्रियों प्रव्रज्या न पातीं, तो यह धर्म विरथायी होता । लेकिन आनंद ! चूँकि स्त्रियाँ प्रव्रजित हुईं, अतः यह निरथायी न होगा, गँव सौ ही वर्ष ठहरगा । आनंद ! जैसे बहुत लंबी और थोड़े पुरुषोंवाले कुत चोंचों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, इसी प्रकार आनंद ! जिस धर्म में स्त्रियाँ प्रव्रजित होती हैं, वह विरथायी नहीं होता । आनंद ! जैसे आदमी पानी को रोकने के लिये, बड़े ताताब को रोक-थाम के लिये मेंड़ बाँधे, उसी प्रकार मैंने रोक-थाम के लिये भिक्षुणियों के जीवन-भर अनुत्सवनीय आठ शर्तों को बला दिया है ।”

कुटुम्बागच्छता में हो भगवान् ने भिक्षुणियों के तमाम नियमों को बतनाया, और यहीं भिक्षुणी-संघ की स्थापना हुई ।

भगवान् के परिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद इस विहार के रहनेवाले बज्जिपुत्तक (वृज्जि-पुत्र) भिक्षु अयमवादी हो गए थे । वे दश विनय-विरुद्ध वस्तुओं का प्रचार करने लगे थे, जिसके कारण सारे भारतवर्ष के भिक्षु संघ में खलबली मच गई थी । और, इस अधर्म को शांत करने के लिये संयुक्त मध्यदेश से एकत्र होकर अर्हत भिक्षुओं ने बेगली के हो बालुकाराम में द्वितीय धर्म-संगति की थी । उस

वर्म-भूमलन में कुल सात सौ अष्टं भिक्षु संमिलित हुए थे, और आयुष्मान् सर्वकामी, आयुष्मान् साह, आयुष्मान् सुद्रोनिनित, आयुष्मान् वार्धमयामिक, आयुष्मान् रेवत, आयुष्मान् संभूत साश्वदासी, आयुष्मान् वश काचहपुत्र और आयुष्मान् तुमन की प्रधानता में आठ महीने में वह समाप्त हुआ था। द्वीपवंश-नामक ग्रंथ में कूटागारसाला में ही संगीति का होना लिखा है, किंतु विनयपिटक और मागंध में बालुकाराम में होने का वर्णन है।

भगवान् ने अपना पाँचवाँ वर्षावास भी महावन की कूटागार-शाला में ही किया था। अंतिम बार आपाल-चैत्य में आयु-संस्कार को छोड़कर वह यहाँ आया था, और वैशाली में जितने भिक्षु थे, उन सबको एकत्र कराके कहा था—“भिक्षुओं, मैंने जो धर्म उपदेष्टा है, तुम अच्छी तरह से सीखकर उसका सेवन करना, भावना करना; बढ़ाना, जिसमें यह धर्म निरुत्थायी हो। बहुजन के हित, सुख के लिये हो। भिक्षुओं, तुमसे कहता हूँ—सभी संस्कार नाशवान् हैं। प्रमाद-रहित हो अपने जीवन का लक्ष्य संपादन करा। निकट भविष्य में ही, आज से तीन मास बाद, तथागत का परिनिर्वाण होगा।”

भगवान् ने यह कहकर पात्र-जीवर ले वैशाली में भिक्षाटन किया, और आज्ञानोपगत नागावलोकन (हार्थी की तरह सारे शरीर को घुमाकर देखना) से वैशाली को देखकर कहा—“आनंद! तथागत का यह अंतिम वैशाली दर्शन है।”

❖ “कूटागारसालायेव वैशालियं पुरुत्तमं;

अहमासेहि तिष्ठसि दुत्तियो सज्जहो अयं।”

(द्वीपवंश ४, ६८)

जिस श्रृंगार-शिल्प ने भी अशोक स्तंभ और कूटागारशाला को बनाने करते हुए लिखा है— 'उत्तर-पश्चिम में अशोक द्वार' बनवाया हुआ एक स्तूप था, और ५० या ६० फीट ऊँचा पत्थर का एक स्तंभ था, जिसके शिखर पर सिंह अवस्थित था ।'

अशोक-स्तंभ बहुत मोटा और विशाल है : जान पड़ता है, इस स्तंभ की स्थापना मौराज अशोक ने प्राचीन कूटागारशाला की यह मे की थी । स्तंभ पर अशोककालीन कोई लेख नहीं है : पीछे के लोगों ने इस पर अपना-अपना नाम खाँदवाकर अवश्य हस्तकी सुंदरता को क्षति पहुँचाई है । स्तंभ के ऊपर का सिंह बड़ा ही नला जान पड़ता है ।

स्तंभ से थोड़ी दूर उत्तर, ठाकुर-वाड़ी के बाहर, एक ध्वंसित स्तूप है, जिस पर एक मंदिर बना हुआ है । मंदिर में मुकुट, हार और कर्णाभरण पहने हुए मैत्रेय बोधिसत्व की मूर्ति है, जो काले पत्थर की बनी है । शिरोभाग के पार्श्व में दो अन्य छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं । इन मूर्तियों के नीचे दो पंक्तियों में यह लेख खुदा हुआ है—

ये धर्म्म हेतुप्रभवा हेतु तेभ्यान् तथागतस्यवदतः ;

तेभ्य यो निरोधः एवं वादी महाश्रमणः ।

अर्थ—हेतु से उत्पन्न होनेवाले जिनने धर्म है, उनका हेतु तथागत बतलाते हैं । उनका जो निरोध है, (उसको भी बतलाते हैं) । यही महाश्रमण का वाद है ।

प्रधान मूर्ति की वेदी के सामने नागरी लिपि में तीन पंक्तियों का यह लेख है—

(१) '.....देयधर्मोयम् प्रवरमहावानयायिनः करणिकोच्छाहः माणिक्य-सुतस्स ।

रोमन अक्षरों की भद्दी नकल के कारण 'हुएनसांग' कहा जाता है ।

वैशाली

(२) यदत्र मुख्यतः तदभवत्वाचायोपाध्यायमातापितोराभ्यन्तरे प्रवर्गगमसं क्रु-

(३) त्वा सकले-मन्त्राण्यनुत्तर-ज्ञानावाप्तयैति ।”

अर्थ—मार्गिक्य के पुत्र, लेखक और महायान के परम श्रुत्य वा साह का यह धर्म-दान है । इसमें जो पुरख हुआ है, वह आचार्य उपाध्याय, माता पिता और अपने में लेकर समस्त प्राणिमात्र के अनुत्तर ज्ञान की प्राप्ति के लिये हो ।

मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख और मूर्ति-कला के सामंजस्य से विदित होता है कि इस मूर्ति का निर्माण पाल-युग में हुआ होगा । आजकल इस बैरागी बाबा और उनके शिष्यों ने ऊर्ध्व पुंड्र से मुशोभित कर वैष्णव मूर्ति बना दिया है ।

स्तंभ के दक्षिण ठाकुर-बाड़ी से बाहर एक छोटा-सा पोखर है, जिसे आजकल रामकंड कहा जाता है । जनरल कनिंघम ने लिखा है—यह वहीं हृद है, जिसका वर्णन श्यूआन्-बुआङ् ने किया है, और जिसके किनारे कूटागारशाला थी । यद्यपि संप्रति कोई भी पाचीन चिह्न नहीं है, तथापि उन्होंने लिखा है कि यहाँ पूर्व से पश्चिम जानेवाली एक मोटी दीवार पाई गई, जो संभवतः कूटागार-शाला की होगी, जिसकी ईंटे १५॥”×६॥”×२” थीं ।

चापाल-चैत्य

अशोक-स्तंभ से एक मील उत्तर-पश्चिम दो ऊँचे स्थान हैं जिसे भ्रामीण लोग भीमसेन का पल्ला कहते हैं । अनुमानतः ये ही चापाल-चैत्य के ध्वंसावशेष हैं । यहीं भगवान् बुद्ध ने, ५४३ ई० पूव, याव की पूर्णिमा के आस-पास, अपना आयु-संस्कार छोड़ा था । उस समय पृथ्वी कंप उठी थी । महाभूचाल हो गया था । देव दंडुभियाँ बज उठी थीं । आनंद ने जब भूचाल का कारण पूछा, तो उन्होंने अनेक पर्यायों से बतलाते हुए कहा था—“आनंद । आज

से तीन नाम बाद तबारात का परिनिर्वाण होगा ।” प्राहिवाल ने इसे मन्त्र से ३ ती उत्तर-पश्चिम बतलाया है ।

बहुपुत्रक-चैत्य

इस लोग काहु-आही ने दक्षिण और जानेवाली धगड़ड़ी को एक-एक कर बनिया नामक राई में आए । ‘बनिया’-रब्द को लेकर आज तक सभी विद्वानों ने इसे ही ‘वैशु-ग्राम’ तथा ‘वाणिज्य-ग्राम’ मान्यारुत किया है, किन्तु तैरे देखने में यह केवल बहुपुत्रक-चैत्य-भात्र का ही स्थान है । वैशु-ग्राम तो वैशाही के दक्षिण होना चाहिए । सत्तिकम-निकाय की ग्रहकथा में आया है—“वेतालिया दक्षिणपस्ते अविदूरे वलुवगामको नाम अस्ति ।” अर्थात् वैशाही के दक्षिण पार्श्व में, पास ही में, वैशु-ग्राम है ।

बनिया-ग्राम के बाहर जहाँ चौमुखी महादेव मिले हैं, और उनका मंदिर बना हुआ है, वह बुद्ध-जाल में बहुपुत्रक-चैत्य था । उस समय वैशाही नगर के बाहर चारों दिशाओं में एक-एक चैत्य था—पूर्व में उदयन-चैत्य, दक्षिण में गौतमक-चैत्य, पश्चिम में सत्तामक-चैत्य और उत्तर में बहुपुत्रक-चैत्य था । दीधनिकाय में आया है कि उस समय अचैत कोरमट्टक वज्रियों के ग्राम में बड़ा ही सम्मानित और दशःप्राप्त था । उसने सात व्रत ग्रहण किए थे—

- (१) जीवन-भर नेगा रहूँगा, वस्त्र नहीं धारण करूँगा ।
- (२) जीवन-भर ब्रह्मचारी रहूँगा, मैयुन-धर्म का सेवन नहीं करूँगा ।
- (३) जीवन-भर मांस खाकर और मुरा पीकर ही रहूँगा, भात-दाल नहीं खाऊँगा ।
- (४) वैशाही में पूरव की ओर उदयन-नामक चैत्य के आगे न जाऊँगा ।
- (५) दक्षिण में गौतमक-नामक चैत्य के आगे न जाऊँगा ।
- (६) पश्चिम में सत्तामक-नामक चैत्य के आगे न जाऊँगा ।
- (७) उत्तर में बहुपुत्रक-नामक चैत्य के आगे न जाऊँगा ।

उक्त चैत्यों में से उदयन-चैत्य का भी पता लग गया है। यह कामनछपरा के बगीचे का चौधखी महादेव का स्थान ही है। शेष दो चैत्य बसाढ़गाँव से दक्षिण और पश्चिम कुछ दूर होने चाहिए। संभवतः बोधागाँव के आस-पास सम्राट् और परमानंदपुर से बोसा के गुप्त महादेव के मध्य गौतमक-चैत्य रहा होगा।

बहुपुत्रक-चैत्य में भगवान् ने कई बार निवास किया था, और “आनंद ! बहुपुत्रक-चैत्य रमणीय है।” कहकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा भी की थी।

चक्रमदास का संग्रहालय

बनिया-गाँव के दक्षिणी भाग का नाम चक्रमदास है। यहाँ एक सुंदर संग्रहालय है, जिसमें वैशाली से प्राप्त पुगने सिक्के, मूर्तियाँ, मिट्टी के पदार्थ, खिलौने, दीवट (दीपाधानी), कमबट (पाखाना-घर का भांड-विशेष), गले में पहनने की मालाएँ, स्तुपाकार प्रस्तर, वेष्टनी, द्वीपक, अस्त्र आदि संग्रह किए गए हैं। श्रीद्वीपनारायणसिंह एम्. एल्. ए., श्रीजगन्नाथप्रसाद शर्मा और श्रीविजुलीसिंह ने इसकी स्थापना सन् १९४१ में की थी, जो स्तुत्य है। श्रीविजुलीसिंह ही इसके क्यूरेटर भी हैं।

आवश्यकता है कि संग्रहालय के लिये एक अलग भवन बनवाया जाय, और सुचारु रूप से इसके कार्य को और भी विस्तृत किया जाय।

हम लोग चक्रमदास से मंगली और खरौना पोखर को देखते हुए ११ बजे हाईस्कूल लौट आए। हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पं० श्रीनंदीदत्तजी द्विवेदी ने प्रातःकाल से हम लोगों के साथ घूमकर सब स्थानों का दर्शन कराया।

उदयन-चैत्य

भोजनोपरांत हम लोग कामनछपरा गए, जो हाईस्कूल से आध

गल उत्तर-पूर्व है। वहाँ आम के बगीचे में एक कुओं खादले ममय बौद्धी महादेव का मूर्ति मिली, जो अपने स्थान पर स्थित है। मूर्ति का निचला भाग भूमि में बहुत अधिक बँसा हुआ है। यह जाले पत्थर की बना है। इस देखते हुए वैशाली के उदयन-चैत्य का महत्त्व और उसके अतीत का इतिहास अँखों के सामने आने लगता है। यहाँ भी मगधान् ने कई बार निवास किया था, और इस चैत्य की रमणीयता का प्रशंसा की थी।

हम लोग बड़ी देर तक शांतक आम की छाया में बैठ रहे, और उसे बार-बार देखकर वैशाली के पूर्व-द्वार के महान् चैत्य उदयन का गुरु-गान करते रहे।

प्राचीन नगर

वहाँ मैं हम लोग पाँछे लौटे, और राजा विशाल का गढ़ की ओर बले। वह बलाढ्यगँव के पास उत्तर ओर लगभग एक मील के घेरे में फैला हुआ है। पुरातत्व-मनीषिया का कथन है कि यहाँ वैशाली का प्राचीन नगर था। सन् १६०३ ई में, जब दूसरी बार डॉ० जेताश ने इसको खोदाई कराई थी, एक बहुत महत्त्व-पूर्ण सुहर मिली थी, जिस पर "वैशाली अनु... .. ट... .. करे सयानक" अर्थात् "वैशाली का दौरा करनेवाला अकसर" लिखा हुआ था। उससे पूर्ण रूप से निश्चित हो गया है कि राजा विशाल का गढ़ ही वैशाली का प्राचीन राजधानी है।

यद्यपि इसको पूर्णतया खोदाई नहीं हुई है, फिर भी यहाँ से जो लेख प्राप्त हुए हैं, उनसे इसका प्राचीन इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है।

वैशाली नगर का वह दिन कैसा सुहावना रहा होगा, जब इसकी जन-संख्या की वृद्धि के कारण नगर का प्राकार तीन बार बढ़ाना पड़ा था। कहते हैं, नगर-प्राकार को तीन बार विशाल करने के

वैशाली
का
बावन पोखर

वैशाली
का
अशोकवृक्ष

ही कारण इसका वैशाली नाम पड़ा था—। विनय-देवक के महाव्रत से आया है—“उक्त स्मर वैशाली सन्निदिशाली थी, बहुत-से अनुषंगों से मरी एवं अल-मान-संदर्भ थी। उसमें ७७०७ प्रसाद, ७७०७ कूटागार (कोठे), ७७०७ उद्यान-गृह (आराम) और ७७७७ पुष्करिणियाँ थी।” वहाँ “७७०७ राज”, ७७०७ युवराज, ७७०७ सेनापति और ७७०७ मंडानागिक थे।” इनमें वैशाली के प्राचीन वैभव की कल्पना कर सकते हैं।

नगर के बीच में एक संस्थागार (Mote Hall) था, जहाँ सब वज्जि-जनता के प्रतिनिधि एकत्र होकर अपने मगध-राज्य की शासन-संबंधी मन्त्रणा करने थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में ज्ञात है कि तिच्छुवि उस समय सात पतन-विरोधी वाता का पालन करते थे एक बार भगवान् ने सारंग्दर चैत्य में विहार करने हुए उन्हें इसका उपदेश किया था, तब से तिच्छुवि उन बातों का पालन करते थे, जिससे उनका कभी पतन नहीं हो सकता था।

जित समय मगध-नरेश अजातशत्रु के महामंत्री वर्षकार ने भगवान् से कहा था—“हे गौतम ! राजा अजातशत्रु वज्जियों पर हमला करना चाहता है।” तब भगवान् ने कहा था—“जब तक ब्राह्मण ! यह सात पतन-विरोधी धर्म वज्जियों ने रहेंगे, तब तक ब्राह्मण ! वज्जियों की वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।” वज्जियों के वे सात धर्म ये थे—

(१) कोई भी काम वे बहुमत से निर्णय करके करते थे।

(२) एक राय से काम करने और उठने-बैठने थे।

“... नगरं तिक्खत्तुं गावुत्तरेण गावुत्तरेण पाकारेण परि-
वित्रपिमु । तस्म पुनपुन विनालीकत्ता देसात् त्वेव नामं जातं” —
सुत्त नि० अट्ठ० २, १६।

१ नगरम्भो संथागरं-सुत्त नि० अट्ठ० २, १६।

(३) निन्दन-विरुद्ध कोई भी काम नहीं करते थे ।

(४) बृद्ध लोगों का सम्मान-सत्कार करते और उनकी बात मानते थे ।

(५) स्त्रियों और कन्याओं पर अन्यायवार और उनके साथ बलात्कार नहीं करते थे ।

(६) नगर के भीतर और बाहर के चैत्यो (देवस्थानों) का स्तूप-सम्मान करने और उनके लिये प्रदान की हुई संपत्ति और धार्मिक बलि को नहीं छीनते थे ।

(७) अर्हत्तो को रक्षा करते और इस बात का ध्यान रखते थे कि वे देश में सुख-पूर्वक विचरण करें ।

यही नहीं, वैशाली के लिच्छवि उद्योगी और परिश्रमी थे । भगवान् ने उनके अनालयय और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा था—
 “भिक्षुओ ! इस समय लिच्छवि काष्ठ की तकिया लगाते हैं, और प्रमाद-रहित होकर स्मृति के साथ उद्योग करते हैं, इसलिये मगध के राजा वैदेही-पुत्र अजातशत्रु को अवसर नहीं मिलता है । किंतु भिक्षुओ ! भविष्य में लिच्छवि कोमल हाथ-पैरवाले सुकुमार होंगे, वे रई को तकिया-युक्त शय्याओं पर सूरज के निकलने तक सोएँगे, तब राजा अजातशत्रु अवसर पाएगा* ।”

लिच्छवि राजा बड़े सुंदर और प्रासादिक थे । एक समय वे भगवान् के दर्शन के लिये जाते हुए ऐसे सजे-धजे थे कि जिन्हें देखकर भगवान् ने कहा था—“भिक्षुओ ! देखो, लिच्छवियों की परिपद को ! भिक्षुओ ! देखो लिच्छवियों की परिपद को । भिक्षुओ ! इस लिच्छवि-परिपद को तावतिस के देवताओं की परिपद समझो ।”

भगवान् को वैशाली से बड़ा प्रेम था, उन्होंने वैशाली में विहार

करने समय कई बार कहा था—“आनन्द ! रमणीय है वैशाली, रमणीय है उदयन-चैत्य, गौतमक-चैत्य, सताग्रक-चैत्य, बहुपुत्रक-चैत्य, नारदक-चैत्य ।” अंतिम बार वैशाली में जाते हुए भी उन्होंने वैशाली का नागावलोकन करके कहा था—“आनन्द ! तथागत का यह अंतिम वैशाली-दर्शन होगा ।” इन शब्दों में वैशाली के प्रति मगधान् के प्रेम का कैसा भाव भरा हुआ है ! उन्होंने जाते समय वैशाली को स्नेह-भरी आँखों में देखकर इन शब्दों को कहा था ।

वैशाली नगर के चारों ओर बने हुए सुदृढ़ प्राकारों में एक-एक नगर-प्रवेश द्वार था । पश्चिमी द्वार के पास लिच्छवियों के आचार्य महालि का घर था, जो कुशीनगर के बंधुलमल्ल और कोशल-नरेश प्रमेतजित के साथ तक्षशिला में विद्याध्ययन करके लौटे थे । वैशाली के लिच्छवियों को अपनी धनुष-बिछा दिखलाने समय, उनकी आँखें फूट गई थी । उनके जीवन-यापन के लिये लिच्छवियों ने उन्हें पश्चिमी द्वार दे दिया था, जिसकी आय एक लाख थी । वह वहाँ रहते हुए ५०० लिच्छवि-राजकुमारों को विद्या पढ़ाते थे ।

नगर के भीतर और पश्चिमी द्वार के समीकट मंगल पुष्करिणी थी, जिसके बाहर और भीतर चारों ओर रक्त रहते थे । कोई अन्य जगह स्नान नहीं करने पाता था, केवल वे ही राजकुमार उसमें स्नान करते थे, जिनका अभिषेक होता था । पुष्करिणी के ऊपर लौह-जाल फैला हुआ था । पक्षों के जाने-भर को भी जगह नहीं थी * । किंतु कुशीनगर के महान् धीर, कोशल-नरेश के सेनापति बंधुलमल्ल ने उसमें अपनी स्त्री मल्लिका को स्नान कराया था, और पाँच सौ लिच्छवि राजाओं को एक ही तीर में मार गिराया था । अनुमानतः वर्तमान गढ़ के पश्चिम का ‘बावन पोखर’ ही मंगल पुष्करिणी है ।

वैशाली को अंबपाली गणिका अत्यंत रूपवती, दर्शनीय, प्रामादिक और नाच-गान तथा वाद्य में कतुर थी। उसकी ऐसी ख्याति फैली हुई थी कि एक बार राजा बिबिसार बो भी लिच्छवियों के दर में अपना बेटा बदलकर उसके लिये वैशाली आना पड़ा था। वह आहनेवाले ननुय के पास एक रात के लिये पचास कार्पापण पर जाकर काली भी विनयपिटक में आया है कि "उसमें वैशाली और भी जो जिन थी..." उनके कारण वैशाली की बढ़ती हुई शोभा को देखकर राजा बिबिसार को भी मालवती-नामक गणिका रखनी पड़ी थी।

बुद्ध-काल में वर्या वैशाली में अनेक मतावलंबी थे, तथापि बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणियों और उपासक-उपासिकाओं की सबसे अधिक संख्या थी। भिक्षुणियों में विमला, १ मिहा, २ वाशिष्ठी, ३ अंबपाली, ४ रोहिणी, ५ आदि वैशाली की ही गढ़नेवाली थी। भिक्षुओं में बुद्ध-मानस्यविग, ६ अजनवनिय, ७ वर्जापुत्त, ८ सुयम, ९ पिबुल्लह, १० वसम, ११ वल्लिय, १२ सब्बकामा, १३ आदि का जन्म वैशाली में ही हुआ था। उपासकों में सिंह सेनापति, उग्र गृहपति आदि सहस्रों धार्मिक उपासक वैशाली में ही उत्पन्न हुए थे। उपासिकाओं की गणना न थी, जिनका जन्म वैशाली में हुआ था, और जो परम बुद्ध-भक्त थीं।

॥ विनय पिटक ८, १।

१. अंबपाली ५, १, २। २. वही, ५, १, ३। ३. वही, ६, १, २। ४. वही, २०, १। ५. वही, २०, २। ६. योगाथा १, ४, १०। ७. वही, १, ६, ३। ८. वही, १, ७, २। ९. वही, १, ८, ४। १०. वही १, ८, ६। ११. वही, २, १, १०। १२. वही, २, ३, ५। १३. वही, ६, १, १४।

पूर्व में वैशाली की शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि वहाँ के निवासी किसी ने दबने न थे। जिस समय कुशीनगर के मत्स्यों ने बुद्ध-घातु को देने में इन्कार कर दिया था, उस समय उनका खून खौल उठा था। उन्होंने शीघ्र कुशीनगर का आगमन कर लिया, और घातु का नेत्र नष्ट किया।

वैशाली के लिच्छवि, जो भारतवर्ष के इतिहास में एक प्रमुख धार्मिक, राजनीतिक मन्त्रालय रहे, उनका महान्वय राज्य, बुद्ध-परिनिर्वाण के तीन वर्ष बाद ही, फूट डालकर लालची मगध-नरेश अजातशत्रु द्वारा हड़प लिया गया था।

शाह काजिन की दरगाह

प्राचीन नगर के खँडहर में होने हुए हम लोगों ने वैकुण्ठेश्वर का मंदिर देखा। यह एक आधुनिक मंदिर है, जिसमें राम, सीता आदि की मूर्तियाँ हैं। यह खँडहर के ऊपर ही बना है। खँडहर के चारों ओर एक चौड़ी खाई है, जिसमें वर्षा-काल में पर्याप्त जल रहता है। खँडहर से बसाढ़ गाँव के पश्चिमी भाग में स्थित उस भव्य स्तूप को देखने के लिये गए, जिसे आजकल शाह काजिन की दरगाह कहते हैं। यह आस-पास के खेतों को सतह से २३ फीट ८ इंच ऊँचा है। धरती पर इसका व्यास १४० फीट है। दक्षिण ओर में ऊपर जाने के लिये ईंटों की सीढ़ियाँ हैं। पास ही एक बहुत बड़ा वरगढ़ का वृक्ष है। स्तूप का ऊपरी भाग चौसर है। और वहीं प्रसिद्ध कबीर शैव मुहम्मद काजिन की दरगाह है। स्तूप के पूर्वो नाग पर एक मसजिद भी है। तुमलमानों ने अपने शासन के दिनों में ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण स्थानों का सत्पानास ही नहीं किया, प्रत्युत इतिहास को भी बदल दिया। जिस प्रकार पावा के महान् स्तूप पर एक कृत्ती की कब्र बनी हुई है और नीचे कब्रिस्तान, उसी

प्रकार वैशाली के इस स्तूप को भी दरगाह और मसजिद बना दिया गया है :

यह वही स्तूप है, जिसे भगवान् के परिनिर्वाण के पश्चात् लिच्छवियों ने उनकी धातु पर बनवाया था । यद्यपि इसके लिये कोई प्रमाण नहीं है, तथापि लिच्छवियों ने जिस स्तूप का निर्माण किया था, वह नगर-प्रकार के भीतर बना था, और संप्रति यह स्तूप नगर-प्रकार के भीतर ही अवस्थित है ।

बावन पोखर का मंदिर

मैने शाह काजिन की दरगाह का फोटो लिया, और अपनी सड़ली के साथ बावन पोखर देखने गया । यह गढ़ में पश्चिम में है । पोखर के उत्तरी सीढ़े पर एक छोटा-सा आधुनिक मंदिर है । इसमें आठ मूर्तियों में युक्त एक मिला-खंड है, जिस पर पंचबुद्ध (वैरोचन, अन्नोम, रत्नसंभव, अमृताभ और अमोघमिद्धि), सप्तलक्ष्मी, जैन तीर्थंकर महावीर और गणेश-शिव-पार्वती की मूर्तियों के साथ दो निह भी बने हुए हैं । ये मूर्तियाँ प्राचीन, किंतु महायान के अम्युदय के पीछे की हैं । कहा जाता है, ये मूर्तियाँ पोखर में निकली थीं । जेम्स मैने कहा है, बावन पोखर ही मंगल पुष्करिणी है, कदाचित् कुशीनगर के मुकुटबंधन-चैत्य की भाँति इस पुष्करिणी के किनारे कोई मंदिर रहा हो, और ये मूर्तियाँ पहले उसी में गड़ी हों ।

वैशाली-परिभ्रमण

वैशाली नगर बहुत बड़ा था । चीनी भिक्षु श्यात्रान्-चुआङ् ने केवल राज-भवन का क्षेत्रफल आधा काँस लिखा है । अतः गढ़ से चारों ओर दूर-दूर तक नगर का विस्तार रहा होगा । आधुनिक प्राप्त चिह्नों से हम इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं । यह निश्चित है कि उदयन और बहुपुत्रक - चैत्य नगर से बाहर थे । इस प्रकार

वैशाली-नगर के उत्तरी प्राकार बनिया-ग्राम के दक्षिणी पार्श्व में रहा होगा और पूर्वी प्राकार कामनछुपरा के पास। बोधा के पूर्वी किनारे से होती हुई जो ईंटों की दीवार उत्तर-दक्षिण चली जाती है, वही पश्चिमी प्राकार रहे होगा। बोधा के पश्चिमी किनारे पर ईंटों की बनी लीदियाँ अभी तक वर्तमान हैं। यह नाला अवश्य ही वैशाली-नगर के प्राकार में बाहर पश्चिमी खाई रहा होगा। बोधागाँव में लेकर बसाहु के दक्षिण तक जो मिट्टी की एक ऊँची दीवार चली आती है, वह दक्षिणी प्राकार को सूचित कर रही है।

हम लोग बावन पोखर में बाँका नाला के पास गए और बोधा-टोल से होते हुए वैशाली के दक्षिणी प्राकार के किनारे-किनारे कोनसा तक आए। कोनसा के आस-पास ही वैशाली-नगर का दक्षिणी प्रवेश-द्वार रहा होगा, उसमें दक्षिण थोड़ी दूर पर अंबेपाली का आस्रवन था, जिसे उसने भिक्षु-संघ के साथ भगवान् को दान कर दिया था। बालुकाग्राम भी इधर ही कहीं नगर में बाहर रहा होगा, जहाँ दूसरी धर्म-संगीति हुई थी। संभवतः भगवानपुर स्तो में बालुका-ग्राम का विहार रहा होगा।

हम लोगों को परिभ्रमण करते हुए सात बज गए। अतः कोनसा से सीधे हाईस्कूल चले आए। रात्रि में बड़ी देर तक वैशाली-संघ के लोगों में वैशाली के संबंध में बातें होती रहीं।

नेपाल-प्रवेश

(१) रङ्गनाली की समस्या

चार नाच को प्रातःकाल वैशाखी में दिवा हुआ, और मुजफ्फरपुर बापल आदि ; आज दोहर का भोजन स्थानीय दिनेमा-घर में काम करनेवाले श्रेष्ठ नरद ब्रज्जाचार्य के यहाँ किया । यहाँ से महोदय पंडित को राजगढ़ जाना पड़ा था, अतः वह वहीं रह गए । उनको ट्रैन संख्या को मिलनेवाली थी । हम चार व्यक्तियों ने नेपाल के लिये प्रस्थान किया ।

आज नेपाल जानेवाले यात्रियों को भीड़ से ट्रैन में समाखन थी । तीन बजे हमारी ट्रैन मुजफ्फरपुर से छूटी । हम लोग छ बजे मुगौली पहुँच गए । मुगौली से रक्सौल जानेवाली ट्रैन एक घंटा पूर्व ही छूट चुकी थी, अतः हम लोगों को ग्यारह बजे रात तक प्लेटफॉर्म पर रड़े-पड़े ट्रैन की प्रतीक्षा करना पड़ी । ट्रैन ठीक समय पर आई, किंतु उसके छूटने का समय तीन बजे था । हम लोग ट्रैन में जाकर बैठ गए । भीड़ इतनी थी कि लोग एक दूसरे को जबरदस्ती दबाकर बैठना चाहते थे, फल-स्वरूप सिहली उपासिका ने और एक युवक व्यक्ति ने झगडा हो गया । कहते हैं, स्त्री-जाति भीरु होती है, किंतु हमने देखा कि कई सहज मील चलकर आनेवाली सिहली उपासिका ने उस तरंग के गालों पर कसकर दो चप्पल लगा दिए । तरंग अपना मा मुँह लिए रह गया, परंतु डब्बे में बैठे हुए लोगों से नहीं रहा गया । वे उपासिका को नाना प्रकार से बुरा-भला कहने लगे । जब मैंने देखा कि मामला जोर पकड़ता जा रहा है, तब दोनों पक्ष को समझा-बुझाकर शांत किया ।

हमारी ट्रेन दूसरे दिन प्रातः ६ बजे स्वसौल पहुँच गई। वहाँ ट्रेन में उतरने समय जब हम लोग अपना-अपना सामान नैभालने लगे, तो देखा कि नेपाली उपासिका धम्मनंदी का विस्तरा हो गायब था। इधर-उधर ढूँढ़ा गया, किंतु उस जमरट में, जहाँ पेर रखने को भी जगह खाली न थी, कैसे पता लगता? उपासिका का विस्तरा गायब होने का उतना दुःख नहीं था, जितना उस भगवान् की मूर्ति के चले जाने का, जिसे वह गटर में बाँधे था। मूर्ति पत्थर की बनी थी, और थी बड़ी ही भव्य। ओढ़ने-पहनने के वस्त्र तो चले ही गए, यात्रियों का कहना था कि विस्तरा वहाँ नहीं, अन्युत तुगौली में ही कुलियो द्वारा झटक लिया गया होगा, क्योंकि वहाँ के कुली बड़े चाई और गिरहकट होते हैं। प्रतिदिन ऐसी बटनाओं का होना तो वहाँ के लिये साधारण बात है।

स्वसौल स्वतंत्र भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यात्री ट्रेन में उतरकर स्वसौल के नेपाल-राज्य के स्टेशन पर जा रहे थे। हम लोग भी अपना-अपना सामान नैभालकर चक्क दिए। दो दिनों से इतनी भोड़ आकर जमा हो गई थी कि ट्रेन में मजार होना तो दूर की बात, प्लेटफॉर्म और बगीचे में बैठने तक को जगह न थी। हम लोग दूकान से कुछ पूरियों और मिठाइयों लेकर वीरगंज तक जाने के लिये सगड़ (इक्का) खोजने लगे। सगड़ नहीं मिला। तीन रुपए में एक बैतगाड़ा किगए पर ली, और संवेश आरटा (सम्पदेशवासी) झपक के साथ बातें करने हुए आगे बढ़े।

नौ बजे वीरगंज पहुँच गए। स्वसौल में वीरगंज केवल तीन मील दूर है। वहाँ भदंत धम्मालोकजी के एक परिचित दूकानदार के यहाँ भोजन बना। भोजनोपरांत हम लोग स्टेशन गए। सामान प्लेटफॉर्म पर रखवा दिया था, और रहदानी (Passport) लेने के लिये अड्डे

नर गये। सुभाषे कुछ लोगों ने कहा था कि रहदानी मिलने में कठिनाई होती है, और विशेषकर विदेशियों को तंग होना पड़ता है, किंतु जब मैंने हीम के लिये रहदानी माँगी, तब अप्रसर ने—“आप देखी हैं?” पछते हुए तीन रहदानी निकाल कर दे दी। मैं समझता था जब मुझे तीन रहदानी मिल गई, तो धम्मालोकजी के लिये कोई आश्चर्य न होती। उन्हें रहदानी भट मिल जायगी, किंतु अप्रसर ने यह कहकर रहदानी देने में इनकार कर दिया—“बड़े हाकिम नहीं हैं कल दस बजे रहदानी मिलेगी।” वह सुनकर मेरा जी सन्न-सा हो गया। मैंने अप्रसर को बहुत कुछ समझाया, किंतु नतीजा एक न चला। कहते हैं, इस अङ्ग्रेजाते ब्राह्मण कर्मचारी भिक्षुओं को विशेष नय में नजर करते हैं। लौटकर नेटर्जॉर्मे पर आया, तो एक और भी नेपाळ विरोध लाता मिले, जिन्हें रहदानी न देकर दो दिनों में दरबार जाता था। यह पड़ता है, नेपाल-सरकार इन कर्मचारियों को जाँच-पड़ता नही करती। अपनी प्रजा के प्रति ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता।

नेटर्जॉर्मे पर पहुँचते ही एक लॉगीवाला आया, और कहा कि हम लोग उसकी लॉगी में अमलेखगंज चलें। किराया तीन रुपए बता रहा था। उनकी लॉरी से जाने का इरादा होते हुए भी धम्मालोकजी के लिये रहदानी न होने के कारण जाना समुचित न था, क्योंकि जो लोग बिना रहदानी के जाते हैं, वे बीसपानी गद्दी के अङ्गु से लोटा दिए जाते हैं। बिना रहदानी के कोई भी नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकता। हम लोगों की बातों को सुनकर उसने पूछा—“क्या रहदानी नहीं मिली?”

“मिली है भाई, एक को और कमी है।” मैंने कहा।

आप लोग लॉरी में बैठिए, मैं अभी रहदानी लाता हूँ।” कहकर वह दौड़ा हुआ अङ्गु में गया, और भट तीन-तीन रहदानी लिए

हुए आया। किंतु सब-की-सब शिवरात्रि की थीं। शिवरात्रि की रह-
दानियों पर केवल—

“श्रीः ची० ग०

शिवरात्रि

टिकट नं०.....

.....नाल ”

—लिखा होता है। देशवासियों की रहदानियों पर उनका धृग
पता और विवरण रहता है।

रहदारी तो मिल गई, किंतु धम्मालोकजी को डर था कि उन्हें
कहीं चीमापानी से लौटना न पड़े।

वींगेज से अमलेखगंज २४ मील दूर है। वह नेपाल-रेलवे का
अंतिम स्टेशन है। वहाँ से लॉरियों द्वारा ही भीमदेवा तक यात्री
जाते हैं। ग्रामीण मधेशवासी (मध्यदेशवासी) झुंड-के-झुंड गाते-
बजाते पैदल हो यात्रा करते हैं। अमलेखगंज एक छोटी और नवीन
बस्ती है, किंतु इन समय नर-नारियों में खचाखच भरी हुई थी। हम
लोग चार बजे वहाँ पहुँच गए। लॉरियों में सार्टे तो होती नहीं, ऊपर
में भी छुनी ही होती है। जैसे कलाई अपनी गाड़ियों में जानवरों को
ल दकर बड़ी तेजी से लिए चले जाते हैं, ठीक वही दशा इन लॉरियों
का थी। हमारे लॉरी पर लगभग चालीस बंगाली नहिलाएँ थीं,
अंत कुछ गोरखपुरी नौजवान थे। जब कभी नीचा ऊँचा स्थान
आता, सब चीख उठते, किंतु ड्राइवर और कंडक्टर मजे में गीत गाते
तीव्रगति में चले जाते। पीछे में इतनी धूल उड़ती कि हम सब लोग
भूत-से हो गए थे। जब अमलेखगंज में उतरें, तो देखा कि नाक,
कान, सिर, चीवर सारा-का-सारा धूल से भरा हुआ था।

अमलेखगंज में पहुँचकर धम्मालोकजी ने अपने परिचित उपासक
द्वारकाप्रसाद की लॉरी ढूँढ़ी, परंतु वह छूट चुकी थी। अतः हम
लोग एक दूसरी लॉरी पर सवार हुए। अमलेखगंज में जिस प्रकार

यात्रियों की भीड़ थी, उसी प्रकार लॉरियों का भी काफी प्रवेश था। लॉरियाँ आती और इनादन छूट जाती। इन लोग जिस लॉरी में बैठे, उसमें नाच-ही स्त्री-पुरुषों की संख्या अधिक थी। हमारे आगे-पीछे स्थान लॉरियों ढाँड रही थी, अब हम लोग तंगई के जंगलों की छोड़-का पर्वतों में जा रहे थे। दोनों ओर पर्वतों की हटारें हटती में भरी वह लकी थी अनेक प्रकार के पशु-पक्षी विचर रहे थे। कहीं-कहीं पर्वतों की चोटियों पर आग लगी हुई थी। जहाँ-तहाँ उन्हीं पर्वत-पक्षिणाडों में हा-वा-व बर भा घने हुए थे। हमारी लॉरी में बैठे हुए पक्षियों पशुपति और भैरव के गीत गा रही थीं। रट-रटकर 'एक बार वालो पसू पसू नाथ बाबा की जय', 'गुंजेमरा माई की जय', 'पाम्पनाथ बाबा की जय' के शब्दों से दिशाएँ गूँज उठती थी। सहस्रों पक्षी स्थान-स्थान पर पड़ाव डालकर भोजन बना रहे थे। ये देखते उत्तर-भारत के गर्गिब किसान थे। इनके पास स्पष्ट कहाँ 'के लॉरियों में यात्रा करें? ये तो किसी तरह एक-दो स्पष्ट जुटाकर सच-आटा में ही 'पसू पसू नाथ बाबा' का दर्शन करने जा रहे थे। मार्ग में 'चूरी माई' के मंदिर के पास हमारी लॉरी रुक गई। प्रायः सभी स्त्रियों ने वहाँ 'चूरी माई' की आगती उतारी, तथा एक-एक पैसा चढ़ाया। वहाँ में हम लोगों ने एक लंबी सुरंग में प्रवेश किया। कहते हैं, सुरंग न होने से पूर्व चुगिया घाटी पर चढ़ना होता था, किंतु अब सुरंग ने चुगिया-घाटी की चढ़ाई विलकुल बंद कर दी है। सुरंग के बीच में जाकर हमारी लॉरी का इंजन फंल हो गया। यात्रियों में हाहाकार मच गया। 'चूरी माई की जय, चूरी माई की जय' से कान फटने लगे। ड्राइवर चालाक था, अतः लॉरी ठीक होने में देर न लगी।

सुरंग के पश्चात् हम लोग नदी के किनारे-किनारे आगे बढ़ने लगे। कहते हैं, जब लॉरियाँ नहीं चलती थीं, और कोई अच्छा रास्ता

नहीं बना था, तब नेपाल जानेवाले सभी यात्री इन नदी के किनारे-किनारे जाते थे। अब अंधेरा हो चला था। हम लोग सुपतिगा, मैसादाइन आदि ग्रामों को पारकर धोरमिह पहुँचे। वहाँ 'रोपलाइन' का अड्डा है। अमलेखगंज ने जा माल लॉरिमें द्वारा वहाँ आता है। वह तार के सहारे बिजली की शक्ति से नेपाल तक पहुँचाया जाता है। 'रोपलाइन' से इस प्रदेश के निवासियों की जीविका हर ली गई है। जो लोग बोत ढोकर पेट भरने थे, अब वे आश्रय-घरों में हो गए हैं, क्योंकि 'रोपलाइन' से माल शीघ्र और सस्ते में नेपाल तक पहुँच जाता है।

नौ बजे रात में हम लोग भीमफेदी पहुँचे। यह एक सुंदर कटवा है, और चीसापानी गढ़ी पर्वत-शृंखला के नीचे बसा हुआ है। वहाँ से आगे लॉरियों नहीं जाती हैं। यात्रियों को थानेकोट तक पैदल जाना होता है। जो पैसेवाले होते हैं, वे बुडनकाट (Wooden Cart डोंडी) या ढोका द्वारा जाते हैं। बुडनकाट एक विशेष प्रकार की तिकोनी कुर्सी है, जिसके दोनों सिंगे पर डंडे बंधे होते हैं। यात्री कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे चार आदमी उठा लेते हैं। बुडनकाट से कोई भी व्यक्ति सड़ों में पहाड़ को चढ़ाई तय करके एक ही दिन में नेपाल पहुँच सकता है। 'ढोका' एक प्रकार की टोकरी होती है, जिसमें यात्री को बैठाकर पीठ पर लाद लेते हैं। ढोके का पिढारा भरिया (ढानेवाला) के सततक पर लगा होता है, और रस्तियों बंधों में पड़ी होती है। ढोके द्वारा विशेष कच्चे और न्त्रियों ही यात्रा करती हैं। ढोका लिए हुए भरिया पैदल यात्रियों से भी मंद गति में चलते हैं, किंतु जहाँ कहीं भी निर्भय चले जाते हैं।

हम लोगों ने दो भरियों को लिया, और साहु द्वारा प्रवाद के घर गए। धित्रनों के वस्त्र जूत गढ़े थे। पर प्रकाश-पूर्ण थे। हम लोगों ने अपने आसन लगाए और सो रहे।

चीसापानी गढ़ी और चंद्रागिरि की चढ़ाईयाँ

दूसरे दिन प्रातः ठंडे-ठंडे में चीसापानी गढ़ी की चढ़ाई का विचार हुआ। निंदलो उपासिका दुबली-पतली थी। धम्मालोकजी ने कहा, वह पैदल नहीं चल सकेगी, अतः उसके लिये एक ऐसे भरिया को लिया गया, जो उसे लाद सके। दूसरे भरिया पर सारा सामान लाद दिया गया। भीमफेदी से काठमाण्डू तक जाने के लिये उन्हें माने पाँच-षोडश रुपए देना तय हुआ।

हम लोगों ने एक दूकान पर चाय, चिउरा और मिठाई खाई। दूकानदार बौद्ध था। जब पैसे देने लगे, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और कहा—“भते ! लौटती बार भी अवश्य दर्शन दीजिएगा।” वहाँ, पास हो, ‘भरिया-नायक अड्डा’ है, जहाँ एक अफसर के पास भरिया (कुली) तथा यात्री का नाम लिख लिया जाता है, और यात्री में सारी नजदूरी ले ली जाती है। जब भरिया काठमाण्डू तक सामान पहुँचा आते हैं, और वह फॉर्म, जो ‘भरिया-नायक अड्डा’ से यात्री को मिला होता है, हस्ताक्षर कराके लाने हैं, तब उनकी मजदूरी दी जाती है। हाँ, आवश्यकता होने पर उन्हें ‘भरिया-नायक’ जाते समय कुछ रुपए दे देता है। यह प्रबंध इसलिये है, जिसमें भरिया यात्री का सामान लेकर खिसक न जायें। जो व्यक्ति भरिया होना चाहते हैं, उन्हें शिवरात्रि के लिये नेपाल का मार्ग खुलने से पूर्व ही अग्रना नाम, ग्राम लिखाकर ‘भरिया-नायक अड्डा’ से पास (Pass) ले लेना पड़ता है। इस अवसर पर कुछ पैसे कमा लेने के लिये नेपाल के दूर-दूर के बेचारे निर्धन मनुष्य यहाँ आकर भरिया का काम करते हैं।

‘भरिया-नायक अड्डा’ से पर्वत पर चढ़ते हुए नर-नारियों की कतार क्या ही सुंदर जान पड़ती थी ; हम लोगों ने भी चढ़ाई प्रारंभ की । यात्री बड़े आनंद के साथ चढ़े चले जा रहे थे । वृद्धकाटू (डौंडी) और डोके ने जानेवाले यात्रियों की संख्या बहुत कम थी । बहुत ही कम लोगों के पास पैसे भी तो होते हैं ? पर्वत पर वृद्धों की छाया थी, चारों ओर पर्वतों की मनोहर चोटियाँ दिखाई दे रही थीं । हम लोग अनेक रमणीय दृश्यों को देखते हुए ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे । आध मील की चढ़ाई के बाद एक चट्टी मिली, जहाँ पानी का नल और दो-तीन दूकानें थीं । ग्यारह बज रहे थे, इसलिये हम लोगो ने वहाँ कुछ पुरियाँ खा लीं ।

अब धूप कहीं होने लगी थी, और हम लोग पर्वत-शिखर पर चढ़ते जा रहे थे । रह-रहकर दम लेना पड़ता था । आज महमा लंका के ओपाद की चढ़ाई याद आने लगी थी । मार्ग कहीं-कहां सपाट और समतल भी था, ओपाद के समान बिल्कुल सीधा और सीढ़ीदार नहीं । वृद्धों के झुरमुट से सुगंधित वायु के झोके चल रहे थे ।

हम लोग भीमफेदी से ढाई मील चलकर चीसापानी-गढ़ी के ऊपर पहुँचे । यह नाम पानी के शीतल (चीसा) होने के कारण ही पड़ा है । धम्मालोकजी को अब डर होने लगा था कि कहीं उन्हें यहाँ से लौटना न पड़े ; मैंने उन्हें समझाया और कहा—“आप चुपचाप आगे निकल चलें । पछाने पर कह दें कि रहदानी पीछे आनेवाले भिक्षु के पास है । मैं उनसे बातें कर लूँगा ।” उन लोगों को मैं आगे भेजकर भरियों के साथ अड्डे पर आया । वहाँ सब सामान खोलकर जौंच-पड़ताल किया गया, किंतु हमारे पास था ही क्या ! कुछ ग्रंथ और ओढ़ने-पहनने के वस्त्र थे । अस्तु, छुड़ी पाने में देर न लगी । वहाँ से आगे उस अफसर के पास पहुँचे, जो संख्यावाली रहदानी को लेकर संख्या-रहित रहदानी देता है । उसने मुझसे

कहा—“आपके तीन आदमी आगे गए हैं, उनकी रहदानी लाइए।”

मैंने भट रहदानी निकालकर दे दी। रहदानी को देखते ही उसने कहा—“कृपया उन्हें बुलाइए।” देखा तो वे कई जलाने दूर निकल गए थे। मैंने कहा—“देखिए, वे बहुत दूर चले गए हैं। हमें वहाँ तक जाकर बुलाने में बड़ा विलंब होगा।” उसने मुझे छोड़ दिया। मैं प्रकृता के पारे फूला न समाया, और भरियों के साथ जल्दी-जल्दी धर्मालोकजी के पास गया। अब उनके जी में जी आया। वह बहुत प्रसन्न हुए, और बोले—“गस्ता मार लिया है।”

आगे चलने पर ‘कुल्लीबानी’ में भाते हुए भरने का चित्तार्कषक दृश्य मिला, जिसे देखकर मुझे श्रीपाद के भ्रमों की याद हो आती थी। मारंग्-नदी में गेहूँ पीसने की पनचकियाँ बनी थीं। नेपाल में सर्वत्र नदियों में पनचकियाँ बनी होती हैं, जो पानी की धार से चलती हैं, और दिना किसी खर्च के आटा पिसकर तैयार हो जाता है। मारंग् की घाटी में गेहूँ, जौ, आलू और मक्का की पैदावार होती है। छोटी-छोटी पहाड़ी गाएँ मारंग् की दूनों में चरती हुई बड़ी भली जान पड़ती थी।

हम लोग चलते-चलते थक गए थे। भूख भी खूब लग गई थी। मेरे दुखने लगे थे। मैंने मार्ग में बहुत-से यात्रियों को थकावट से गंते हुए देखा। एक विहायी नौजवान ने तो व्याकुल होकर आज का रात उल्टा पहाड़ी में ही रहने का इरादा कर लिया था। मैंने एक ऐसे संन्यासी को भी देखा, जो थकावट में भूमि पर पड़ा लोट रहा था। इन व्यर्थ-श्रमियों की चढ़ाई-उतराई बड़ी ही विचित्र थी।

मार्ग में हम लोगों ने कई स्थानों पर चाय पी, और चलते-चलते संध्या को चित्तलौंग पहुँचे। यह स्थान चंद्रागिरि पर्वत के नीचे स्थित है, और है बहुत ही शीतल। यहाँ एक पुरानी धर्मशाला है, जो

यंत्रियों से मिलकर भर गई थीं। पछे अनेकाले लोगों ने इधर-उधर किराए पर घर लेकर ठिकड़ा घर बन कर दिया था। हम लोगों ने जो एक दूकानदार का कुछ पैसे दिए, और उसके घर के ऊपरी तल्ले पर जाकर आसन लगा तो रहे। शिवरात्रि के दिनों में मार्ग के प्रारंभ पर अपने घर की कुछ ओठखों को यात्रियों के लिये खाली कर सकते हैं, तथा पैसे लेकर उन्हें रात्रिभर के लिये दे देते हैं। जो दात्री बाहर रहते हैं, उनके ठिठु कर में जाने की आशका रहता है। क्योंकि इस दूर से बड़ा-कड़ो मर्दी पड़ती है। कनो-कनो तो जब पानी चलता है, और आंले गडने हैं तब सहला नग-नगो ठंडे पड़ जाते हैं। कहते हैं, शिवरात्रि के अवसर पर पानी अवश्य बरसता है। सौभाग्य कि इस वर्ष पानी नहीं बरसा, यात्रियों को विशेष आगम था तथापि ठंडक की कमी न थी।

प्रातःकाल जब मैं उठा और हाथ-मुँह धोने गया, तो हाथ की उँगलियाँ भिड़ गई। पैर ठंडे हो गए। पानी बरसना ठंडा था। यहाँ कुछ तो है नहीं, परंतु के भक्तों में जो पानी नाशियों द्वारा बहकर आता है, उसे जो यहाँ के लोग काम में लाते हैं। इस शीतल प्रदेश में प्रातःकाल उस पानी की ठंडक का क्या प्रयुक्त।

आज जन्मपान-मात्र में काम चलना न था क्योंकि हम कल के भूखे थे। अतः प्रातःकाल भोजन बना, खाया और चल दिए। प्रातः पौन वजे में ही यात्रियों का दौता बंद गया था। बुडनकार्ग, डाका आदि की इताने चल रही थी। अने की चंद्रागिर की चट्टाइयों वदपि छुं हज़ार छुं मै, हीट जैना था, तथापि कल जैमी बुराह न थी, और कोई अधिक लंबी भी नहीं किंतु थकावट का कारण सब लोग परेशान हो रहे थे। थोड़ी-थोड़ी दूर पर हम रुकना पड़ता था। चंद्रागिरि के सिरे पर एक चट्टी है, वहाँ से हम लोग पुराने मार्ग में आने लगे। नवीन मार्ग अच्छा और चक्करदार है, तथा पुराना सीधा

और छोटा। पुराना मार्ग सचमुच भयानक और आपद-युक्त है। हम लोगों ने उस मार्ग से जाकर बड़ी गलती की। उसमें सीधे नीचे को उतरना पड़ना है।

थान-कोट—नेपाल-उपत्यका

ग्यारह बजे हम लोग चंद्रागिरी से चलकर 'थानकोट' पहुँचे। यह चंद्रागिरी के नीचे एक छोटा-सा प्रचीन और प्रसिद्ध ग्राम है। यहाँ मैंने एक सुंदर झोंटे में नेपाली ढंग के बने चैत्य को देखा, जिसमें भगवान की मूर्ति भी एक ताले में बैठाई गई थी।

एक ठूकान पर हम लोगों ने चिउरा-दूध खाया, और आगे चल दिए। काठमांडू यहाँ से छू नीला है। वहाँ से यहाँ तक यात्रियों को ढोने के लिये बटें और लॉरियाँ दौड़ा करती हैं। हम लोगों का आज एक रास के विहार में रहने का बिचार था, अतः पैदल ही चल दिए। थानकोट के पास नेपाल-राज्य की ओर से मालपुण बोंटे जाते हैं। लोगों ने हमसे भी आग्रह किया, किंतु हम लोग पेट-पूजा कर चुके थे, भोजन का समय भी बीत चुका था। मैंने देखा, वहाँ बहुत-से सत लोग बैठे-बैठे चित्तम के दम मार रहे थे।

बलंबु ग्राम

थोड़ी दूर चलने पर सड़क के बाएँ हाथ बलंबु ग्राम मिला। इसी ग्राम में 'प्रणिधिपूर्ण' महा विहार है, जहाँ भर्दत कर्मशोतजी रहते हैं। आप मेरे पूर्व-परिचित थे, किंतु जाने पर मालूम हुआ कि वाटन गए हुए हैं। पहले तो हम लोग बड़े निराश हुए, किंतु पीछे अनागरिका करुणा मिली। वह हमें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, और 'अतिथि-सत्कार' में कोई कसर नहीं उठा रखी। यहाँ का पुराना विहार तीन जिला है। विचली मंजिल में भगवान की मूर्ति है, वहीं एक ओर भिक्षुओं के रहने के लिये आसन भी बिछे रहते हैं। हम वहाँ गए।

देखा, प्रशं पर चढ़ाईयाँ बिछी थीं, आसन लगें थे। हाथ-मुँह धोकर भगियों के काम पर हस्ताक्षर करके लुट्टी कर दी।

बलंबु छोटा, किंतु प्राचीन ग्राम है। पुराने समय में इस गाँव के चारो ओर प्रवेश-द्वार थे, जिनके ध्वंसावशेष अब भी वर्तमान हैं। प्राचीन चैत्य और मूर्तियाँ पद्माक्ष संख्य में हैं। यद्यपि बौद्ध-उपासकों के घर थोड़े ही हैं, तथापि प्रति अष्टमी को यहाँ धर्मोपदेश होता है, और कांतिपुर तथा ललितपुर के भिक्षु आते हैं। लोग भद्धा-पूर्वक उन्हें भोजन-दान देते एवं अष्टमीन ग्रहण करके उपदेश सुनते हैं। अभी एक नए विहार का निर्माण भी हो रहा है, जिसे भिक्षु कर्मशीलजी अपने सतत प्रयत्न में बनवा रहे हैं। बौद्धों को ओर से बच्चों को शिक्षित करने के लिये एक पाठशाला भी चल रही है। गाँव के चारो ओर गेहूँ और जौ के लहलहाते हुए खेत बड़े ही मनोहर दिखाई देते हैं। आँख उठाने पर पर्वतों की चोटियाँ क्या ही सुंदर नज़ान पड़ती हैं।

हम लोग थके हुए थे। इसलिये थोड़ी देर बाद सो रहे। दूसरे दिन प्रातः प्रातराश करके, सामान वहीं छोड़, धम्मनंदी अनाया-रिका के ज़िम्मे कर आनंदकुटी की राह ली और कह गए कि वह किसी भगिया को तलाशकर सामान लिवाकर पीछे आए।

बलंबु ग्राम के प्रत्येक घर के सामने तोरी की मालादान सूखी हुई पत्तियाँ लटक रही थीं। मैंने मनभा, कोई पूजा रही होगी। इनका प्रयोग उसी में हुआ होगा, किंतु पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये सूखे हुए साग हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर उबालकर, नमक-मसाला के साथ, खाए जाते हैं। पीछे तो मैंने ऐसे सागों को मकानों पर लटकते हुए संपूर्ण नेपाल-उत्पत्ति में देखा।

हम लोग वहाँ से सीधे चले। नइकाप की पहाड़ी और कालीमाटी से होकर गुज़रे। कालीमाटी गाँव का प्रदेश बड़ा उपजाऊ है—मका, जौ, आलू बहुत पैदा होता है।

इस बात अक्सर से बात करने, नवीन हस्तों के देखने और
 नैसर्गिकता के देखने का अवसर बनते हुए हम बड़े
 आनन्द के साथ रहते हैं।

श्याम नेपाल में

आनन्दकुटी

आनन्दकुटी एक मनीष विहार है। इसके निर्माता हमारे भवत धन्मालोक हो है। आप ही के प्रधान श्रीम नेपाल-वर्मा उपर्युक्त के सहयोग से यह विहार सन् १९८२ में बनकर तैयार हुआ था। विहार पर्यटन को ढाल पर स्वयम्भू-चैत्य के पास है। विहार के पास एक सुंदर बुद्ध-मंदिर और चैत्य भी बना हुआ है। मंदिर छोटा, किंतु सुंदर है। अपनी जन्मभूमि कुशीनगर में आई हुई, वर्म की बनी संगमरमर की मूर्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं, ऐसी सुंदर मूर्ति नेपाल में कहीं नहीं है। नेपाल के सब लोग इस श्वेत भगवान् का दर्शन करते यहाँ आते हैं। जो लोग बाह्य देशों से नेपाल आते हैं, उन्हें भी यहाँ एक बार दर्शन करने के लिये बाध्य किया जाता है। चैत्य लंका के चैत्यों के समूह पर बना है। अभी इसमें बुद्ध-धातु की स्थापना नहीं हुई है। इसके गर्भ में बुद्ध-धातु की स्थापना के लिये अवकाश रखा गया है। चैत्य के एक पार्व से नीचे उतरकर वहाँ तक जाने के लिये मार्ग है। मैंने भी अंदर जाकर देखा। धातु-गर्भ के दोनों ओर लाखों बने हैं, जिनमें ग्रंथ या समग्रान् की मूर्तियाँ रखी जायेंगी। चैत्य पर्यट के ढालुओं भाग को भरकर बनाया गया है। वर्षा-काल में भरी हुई मिट्टी के बड़े जाने पर उसे क्षति पहुँचने की संभावना है। कहते हैं, गत वर्ष इसी प्रकार चैत्य गिर पड़ा था।

भदत धन्माजाक ने मुझे मंदिर की मूर्ति का बड़ा सुंदर इति-

हास सुनाया । उन्होंने बतलाया कि वह सन् १९४४ में कुशीनगर गए । उस समय मैं भी वहाँ था । मूर्ति को लाने के लिये एक बक्ल तैयार किया गया, उसमें मूर्ति रखकर खसौल भेज दी गई । मूर्ति अभी नेपाल भी नहीं पहुँचने पाई थी कि नेपाल के सभी भिक्षु राजाजः ने निर्वासित कर दिए गए, किन्तु जब मे मूर्ति का नेपाल में शुभागमन हुआ, तब मे अर्द्धशत धर्म की उन्नति हो रही है । स्थविस्वार्थ बौद्ध धर्म धीरे-धीरे सारे नेपाल में फैलता जा रहा है । इस मूर्ति की महिमा को साधारण लोग विशेष रूप से सुनाते हैं ।

आनन्दकुटी-विहार ऐसे स्थान पर बना है, जहाँ सुन्दर दृश्यों की वाटिका है, जिसमें वंदर मरवा क्रीड़ा करते रहते हैं । नाना प्रकार के पक्षी कलंग्व किया करते हैं । ऊपर की ओर प्रसिद्ध स्वयंभू-चैत्य है, और उत्तर-पश्चिम दिशा में जामाचो आदि पर्वत-शिखरों के ऊपर से हिमाच्छादित हिमालय के शिखर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर विदेशी यात्री अपना सौभाग्य मानते हैं । पूर्व-उत्तर ओर काठमांडू नगर की ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं का मन मोहक दृश्य आँखों के सामने आता है, और विशाल खास्ति (घोघा)-चैत्य अपना सिर गर्वाँसत किए नेपाल के अतीत बौद्ध-धर्म की उन्नतावस्था का स्मरण दिलाता है ।

गोपुच्छ-भवन के एक भाग में स्थित आनन्दकुटी अत्यंत रमणीय और भिक्षुओं के लिये लुलप्रद है । इस प्रदेश की स्वयंभू-पुराण में बड़ी प्रशंसा की गई है, और इसे महापवित्र बतलाया गया है ।

प्रत्येक पूर्णिमा को कांतिपुर के उपासकों से विहार भर जाता है । प्रातःकाल नगरवासी संपूर्ण बौद्धोपासक-उपासिकाएँ खाद्य-भोज्य तथा छोटे-छोटे पात्रों में चावल और पैसे लिए हुए विहार में आती हैं, एवं प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भिक्षुओं को दान देती हैं । प्रातः-सायं बुद्ध-पूजा और धर्मापदेश होता है । दोपहर में प्रायः सभी वहीं भोजन

करते हैं। उपासकों में भाँजा बंधा हुआ है, अपने भाँजा के दिन प्रत्येक उपासक वहाँ आए हुए सभी उपासक-उपासिकाओं के भोजन का प्रबंध करता है।

मैंने इसी विहार को अपना केंद्र बनाया, और खास नेपाल के दर्शनीय स्थानों का परिभ्रमण किया। चूँकि यह अपना विहार था, अपने गुरुभाइयों का था, क्योंकि नेपाल-वाले सभी निज्ज, अना-शास्त्रिका और आमणेर हमारे पूज्यपाद गुरुवर नगरीय संन्यायक श्रीचंद्रमणि महास्थविर के ही तो शिष्य हैं, और सभी कुशीनगर में कुछ दिन रहकर पढ़े हैं, नेपाल में स्थविरवाद बौद्ध धर्म के प्रचारक भी तो हमारे गुरुवर ही हैं, अतः आनंदकुटी को केंद्र बनाने में मुझे विशेष प्रसन्नता थी।

यात्रा-हेतु जहाँ भी जाता, लौटकर आनंदकुटी में ही आकर विश्राम करता। मैंने खास नेपाल में अठारह दिन अपना समय व्यतीत किया था, जिनमें से केवल तीन ही रात पाटन, भातगाँव और नमोबुद्ध में रहा था। जब मैं यात्रा करके आनंदकुटी लौटता, तो उपासक-उपासिकाओं को भोड़ हाँ जाती। आनेवाले व्यक्तियों में कोई उपदेश सुनने की लालसा-बाला होता, तो कोई शास्त्रार्थ या वाद-विवाद करने की इच्छा-वाला। मत पृच्छो, इन्हीं बीच एक दिन एक प्रसिद्ध संन्यासी बौद्ध-धर्म के अनीशकरनाथ पर शास्त्रार्थ करने के लिये अपने चेला-चाटियों के साथ आ रहे। मैं अभी-अभी थका-मौंदा यात्रा करके लौटा था, किंतु क्या 'ईश्वर'-जैसे 'काल्पनिक हौवा' से कोई बौद्ध-बन्धु भी कभी डरनेवाला है? आचार्य धर्मकीर्ति के ही शब्दों में—

वेदप्रमाणं कस्यचित् कर्तृवादः

स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः ;

सन्तापारम्भः पापहानाय चेति

ध्वस्त प्रह्वानां पंच लिंगानि जाड्ये।

हास सुनाया। उन्होंने बतलाया कि वह सन् १९४४ में कुशीनगर गए। उस समय मैं भी वहाँ था। मूर्ति को लाने के लिये एक बक्स तैयार किया गया, उसमें मूर्ति रखकर रक्सौल भेज दी गई। मूर्ति अभी नेपाल भी नहीं पहुँचने पाई थी कि नेपाल के सभी भिक्षु राजाशा से निर्वासित कर दिए गए, किंतु जब से मूर्ति का नेपाल में शुभागमन हुआ, तब से अहर्निश धर्म की उन्नति हो रही है। स्थविरवाद बौद्ध धर्म धीरे-धीरे सारे नेपाल में फैलता जा रहा है। इस मूर्ति की महिमा का साधारण लोग विशेष रूप में सुनाते हैं।

आनंदकुटी-विहार ऐसे स्थान पर बना है, जहाँ सुंदर वृक्षों की वाटिका है, जिसमें वंदर सर्वदा क्रीड़ा करते रहते हैं। नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते हैं। ऊपर की ओर प्रसिद्ध स्वयंभू-चैत्य है, और उत्तर-पश्चिम दिशा में जामाचो आदि पर्वत-शिखरों के ऊपर से हिमाच्छादित हिमालय के शिखर दिखाई देते हैं, जिन्हे देखकर विदेशी यात्री अपना सौभाग्य मानते हैं। पूर्व-उत्तर ओर काठमांडू नगर की ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं का मन मोहक दृश्य आँखों के सामने आता है, और विशाल खास्ति (बोधा)-चैत्य अपना सिर गर्वोन्नत किए नेपाल के अतीत बौद्ध-धर्म की उन्नतावस्था का स्मरण दिलाता है।

गोपुच्छ-गर्वत के एक भाग में स्थित आनंदकुटी अत्यंत रमणीय और भिक्षुओं के लिये सुखप्रद है। इन प्रदेश की स्वयंभू-पुराण में बड़ी प्रशंसा की गई है, और इसे महापवित्र बतलाया गया है।

प्रत्येक पूर्णिमा को कातिपुर के उपामको से विहार भर जाता है। प्रातःकाल नगरवासी संपूर्ण बौद्धोपासक-उपासिकाएँ खाद्य-भोज्य तथा छोटे-छोटे पात्रों में चावल और पैसे लिए हुए विहार में आती हैं, एवं प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भिक्षुओं को दान देती हैं। प्रातः-सायं बुद्ध-पूजा और धर्मोपदेश होता है। दोपहर में प्रायः सभी वहीं भोजन

करते हैं। उपासकों में भौजा वैधा हुआ है, अपने भौजा के दिन प्रत्येक उपासक वहाँ आए हुए सभी उपासक-उपासिकाओं के भोजन का प्रबंध करता है।

मैंने इसी विहार को अपना केंद्र बनाया, और ख़ास नेपाल के दर्शनीय स्थानों का परिभ्रमण किया। चूँकि यह अपना विहार था, अपने गुहमाइयों का था, क्योंकि नेपाल-वासी सभी भिक्षु, अना-गारिका और आनखोर हमारे पूज्यपाद गुरुवर भागीय संघनायक श्रीचंद्रमणि महास्थविर के ही तो शिष्य हैं, और सभी कुशीनगर में कुछ दिन रहकर पड़े हैं, नेपाल में स्थविग्वाद बौद्ध धर्म के प्रचारक भी तो हमारे गुरुवर ही हैं, अतः आनंदकुटी को केंद्र बनाने में मुझे विशेष प्रसन्नता थी।

यात्रा-हेतु जहाँ भी जाता, लौटकर आनंदकुटी में ही आकर विश्राम करता। मैंने ख़ास नेपाल में अठारह दिन अपना समय व्यतीत किया था, जिनमें से केवल तीन ही रात पाटन, भातगाँव और नमोबुद्ध में रहा था। जब मैं यात्रा करके आनंदकुटी लौटता, तो उपासक-उपासिकाओं की भीड़ हो जाती। आनेवाले व्यक्तियों में कोई उपदेश सुनने की लालसा-वाला होता, तो कोई शास्त्रार्थ या वाद-विवाद करने की इच्छा-वाला। मत पूछो, इसी बीच एक दिन एक प्रसिद्ध संन्यासी बौद्ध-धर्म के अनीश्वरवाद पर शास्त्रार्थ करने के लिये अपने चेला-चाटियों के साथ आ बटे। मैं अभी-अभी थका-मौदा यात्रा करके लौटा था, किंतु क्या 'ईश्वर'-जैने 'काल्पनिक' होवा' से कोई बौद्ध-वक्ता भी कभी डरनेवाला है? आचार्य धर्मकीर्ति के ही शब्दों में—

वेदप्रमाणं कस्यचित् कर्तृवादः

स्तान् धर्मच्छा जानिवादावलेपः ;

सन्तापारम्भः पापहानाय चेति

ध्वस्तं प्रज्ञानां पंच लिंगानि जाह्ये।

वेद को प्रमाण मानना, किमी ईश्वर को जगत् का कर्ता कहना, स्नान ने धर्म चाहना, जाति की बात का अभिमान, पाप नाट करने के लिये स्नाप (उपवास आदि) करना—ये पाँच बुद्धि-भ्रष्ट हुए लोगों की जड़ता के चिह्न हैं !

उन्होंने अनात्मवद पर भी प्रश्न किए, और प्रश्नोत्तर के पश्चात् घोर से उठकर अपना राह ली । मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे द्वारा कष्ट पहुँचे, किंतु मैं जानता हूँ कि उस दिन उन्हें अवश्य कुछ मानसिक कष्ट हुआ था । कष्ट का होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वह थे पूरे 'ईश्वर' और 'आत्मवाद' को मनानेवाले, और मेरे शास्त्र के वचनों ने वे 'वाद' "केवलो परिपूरो बाल-धम्मो" संपूर्णतः बाल-धर्म हैं ।

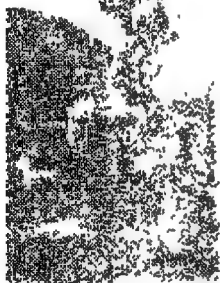
आनंदकुटी ने रहते समय मुझे दो दिन धर्मोपदेश भी देना पड़ा था, यो तो परिचाया-पाठ, दानानुमोदन, पुण्यानुमोदन आदि नित्य ही करना होता था ।

मेरे पूज्य गुरुभाई भदंत घम्मालोकजी ने मेरे रहने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था । हम दोनों आनंदकुटी की ऊपरी मंजिल में रहते थे । ऊपरी मंजिल में तीन कोठरियाँ हैं । बिचली कोठरी में कृशोनगर ने आई हुई भगवान् की एक संगमरमर की सुंदर मूर्ति और पाति त्रिपिटक अष्टकथा तथा टीका से भरी हुई एक अलमारी है, जिन्हें भदंत ऊ कित्तिमा स्थविर (सारनाथ) ने इस विहार को प्रदान किया था । प्रकाश का पूरा प्रबंध है, प्रत्येक कोठरी में बिजली के बल्ब लगे हुए हैं । रात्रि में विहार प्रकाशित रहता है ।

जब हम लोग आनंदकुटी पहुँचे, तो देखा कि ज्ञानरत्न उपासक भोजन बना रहा था, और भिक्षु रत्नज्योतिजी एक कोठरी में बैठे ध्यान-मग्न थे । ज्ञानरत्न ने हम लोगों को देखते ही श्रीरत्नज्योतिजी का ध्यान भंग कराया, और स्वागत के लिये आ पहुँचा । कुशल-

त्रा

बान्ध-चैत्य

हम पृष्ठों के पश्चात् हम लोगों ने हाथ-पैर धोए, और भोजन किया। भोजनापरात् थोड़ी देर विश्राम किया और फिर स्वयंभू-चैत्य का दर्शन करने गए।

स्वयंभू-चैत्य

स्वयंभू-चैत्य आनंदकुटी के पास, बाउमाडु नगर के पश्चिम और विष्णुमती-नदी के पार, नगर के भूमि-तल से दो सौ पचास फीट ऊँचे एक पर्वत-शिखर पर, स्थित है। चंद्रागिरि से भी यह अपने दोनों जुड़वाँ के साथ दिखाई देता है। यह नेपाल का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध-तीर्थ है। स्वयंभू-पुराण का तो यहाँ तक दावा है—

“पुरयक्षेत्रेषु तीर्थेषु विहारे सौगतालये;

सम्बुद्धानां च सर्वेषां चैत्यसु प्रतिमासु च।

बुद्धक्षेत्रेषु सर्वेषु तद्वत्स्थानं सुत्तमम्;

तदुत्तमं ममाख्यातं स्वयंभूक्षेत्रं सुत्तमम्।

चैत्य विशाल और भव्य है। इसका ऊँची मांग सोने से मढ़ा हुआ है। इसके चारों ओर भगवान् की मूर्ति के साथ चार अन्य भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नीचे पुष्पासन के पास चारों ओर ताले में अक्षोभ्य, अमिताभ, अमोक्सिद्धि, तारा, बैरोचन, रत्नसंभव की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सब पर सोना मढ़ा हुआ है। चैत्य के किनारे चारों ओर ताँबे की मानी (तिब्बती लोगों का पूजा-चक्र) बनी हुई हैं, जो प्रत्येक दो मूर्तियों के बीच श्रद्धास्म हैं। सब पर ‘ओं मणि पद्मे हुं’ लिखा हुआ है, जिन्हें सब लोग अपने हाथों से घुमाते जाते हैं।

यद्यपि चैत्य बहुत पुराना नहीं है, किंतु स्वयंभू-पुराण में इसको अत्यंत प्राचीन बतलाया गया है। उसमें वर्णित माहात्म्य और इतिहास के अनुसार इस चैत्य की पूजा करने के लिये विपश्यी, शिखी विश्वभू, ककुच्छंद, कनकमुनि, काश्यप और शाक्यसिंह भगवान् गौतम बुद्ध भी नेपाल आए थे, तथा इस चैत्य का निर्माण काश्यप

भगवान् के समय में शाक्तिक आचार्य द्वारा हुआ था ; किंतु स्वयंभू-पुराण के ही अनुसार विचार करने पर चैत्य नवीं शताब्दी के पूर्व का निर्मित हुआ जान पड़ता है । जो भी हो, नेपाल - वासियों के लिये तो लंका के सुवर्णमाली-चैत्य और वर्मा के श्वेदगोपेगोडा से इसका कम महत्त्व नहीं है ।

समय-समय पर इसकी मरम्मत भी होती रही है । ई० सन् १६०५ में मर्वा प्रधान राजा शिवसिंह ने इसकी मरम्मत कराई थी, फिर सन् १६४१ में एक भोट देशवामी ने इसके प्राचीन गर्भ-काष्ठ को बदलवा कर वहाँ की नूर्तियों को ऊपर तावों में लगवा दिया था । सन् १६५१ में राजा प्रताप मल्ल ने भी चैत्य की मरम्मत कराई, और स्वयंभू के माहात्म्य को पत्थरों पर खुदवाया था ।

स्वयंभू - चैत्य के दाहने पार्श्व में अग्निपुर और बाएँ पार्श्व में य तालपुर - नामक दो बड़े मंदिर हैं । दोनों की बनावट एक-सी है । ये यहाँ के प्रसिद्ध देवालये हैं । स्वयंभू-चैत्य के पूरव ओर ऊँची इमारत पर खड़े हाकर देखने से सारी नेपाल - उपत्यका दिखाई देती है । काठमांडू, पाटन, भातगाँव, कीर्तिपुर और चोभारदारा नगरों का बड़ा ही मनोमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है । धरौवर (नेपाल-स्तम्भ), खास्ति (बोधा) चैत्य, बाग्मती और विष्णुमती का जलप्रवाह तथा हरे-भरे खेतों का दृश्य देखते बनता है ।

स्वयंभू-चैत्य के पास पश्चिम-दक्षिण कोने में एक छोटा-सा वायु देवता का मंदिर है, जिसमें सर्वदा लून के छीटे पड़े दिखाई देते हैं । वहाँ हिंदू और बौद्ध समय-समय पर बलि चढ़ाते हैं । लोगों ने हमें बतलाया कि इसके लिये पर्याप्त आंदोलन हुआ है । अब बौद्ध बलि नहीं चढ़ाते, हिंदुओं की बलि भी प्रायः बंद-सी ही है । ऐसे पवित्र स्थान के पास पशु-बलि का होना, कितना महापाप और घृणोत्पादक है ।

स्वयंभू-चैत्य के वायव्य दोर पर अजिता का मंदिर है, जो पिछले काल के एक राजा द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ हिंदू और बौद्ध, दोनों पूजा करते हैं।

स्वयंभू-चैत्य की उत्तर ओर शांतिपुर-नामक एक मंदिर है। कहते हैं, शांतिकर आचार्य ने यहीं तपस्या की थी, और स्वयंभूधर्मधातु को उन्होंने ही गुप्त किया था। यह भी कहते हैं कि शांतिपुर की सुरंग स्वयंभू तक जाती है। स्वयंभू-पुराण में इसका बहुत सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। लोगों का विश्वास है कि जब पानी नहीं बरसता है, तब शांतिपुर-मंदिर की सुरंग के द्वार खोलकर पूजा करने से वृष्टि होती है। नेपाल में मेरे रहते समय एक दिन पूजा की गई थी, और वर्षा भी हुई थी। आज का वैज्ञानिक युग इस जो कुछ कहे, किंतु नेपालवासी बौद्धों का पक्का विश्वास है कि वर्षा नागों के प्रताप से होती है।

स्वयंभू-चैत्य के पास अनेक मूर्तियाँ और छोटे-छोटे चैत्य बने हुए हैं। भगवान् की विभिन्न मुद्राओं की विशाल मूर्तियों को देखते हुए चित्त प्रसन्न हो जाता है।

स्वयंभू-चैत्य से पूर्व ओर नीचे उतरने के लिये चार सौ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर से उन्हें देखते हुए हृदय काँपने लगता है। यद्यपि सीढ़ियाँ बहुत सुंदर हैं, तथापि पैर फिसलने का डर रहता है। जित समय हम लोग उनमें उतर रहे थे, एक मधेशिया यात्री ने हमसे कहा—“बाबाजी! कोई मंत्र-दीजिए कि मैं ऊपर चला जाऊँ।” वेचारा नीचे से ऊपर चढ़ते हुए परेशान हो गया था। सीढ़ियों पर भी अनेक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिनमें कमल, सिंह, हस्ति, अश्व, मयूर और गरुड़ की हैं। नीचे गरुड़ और भैरव की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पार्श्व में भगवान् की बड़ी-बड़ी मूर्तियों को देखते हुए हमें देवका के पोलोन्नख की बुद्ध-प्रतिमाओं का स्मरण हो आता था।

सूर्यभू-उत्थ का पर्वत घने वृक्षों में ढँका हुआ है। उसमें नाना प्रकार के रत्नी कुत्ता करते हैं। लाल बदन एक वृक्ष में दूसरे वृक्ष पर कूद-कूदकर क्रीड़ा किया करते हैं। नवग्रह-पुण्य के अनुसार इस पर्वत का नाम 'गोवृक्ष'-पर्वत है।

काठमांडू नगर और उसका परिभ्रमण

मैं मार्च को महाशिवरात्रि थी। हम लोग भोजनोपगत पशुपति-नाथ का मंदिर देखने गए। आज यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि मार्ग में चलना कठिन हो गया था। मद्रासी, बंगाली, गुजराती यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत इस वर्ष कम थी। पशुपतिनाथ का मंदिर बान्मती - नदी के दाहने किनारे पर स्थित है। मंदिर सुंदर और विशाल है। मैंने वचन में सुन रक्खा था कि इस मंदिर में पारमनाथ हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में स्वामन लोहा उनमें स्पर्श कराया जाता है; वह स्पर्श-मात्र में मोना हो जाता है, जिसमें नेपाल का राजा यात्रियों के खाने-पीने का प्रबंध करता है। मैं तो पहले इसे सुँढ़ से निकालने में भी डग्रा था। जानता था कि भारत के ग्रामीणों में यह उगाखान था ही फैल गया है, किंतु मंदिर के पास पहुँचकर मुझमें नहीं रहा गया। मैं पूछ ही बैठा, लोग मेरी बातों को सुनकर हँसने लगे। मुझे बड़ी जज्जा हो आई। जब दूसरी ओर गया, तो एक लुटिया मुझमें पूछने लगी—“बाबाजी! पारमनाथ का दर्शन कब मिलेगा?”

“अभी अंदर जाओ, और दर्शन करो। फाटक खुला है।” मैंने कहा।

“लोहा कब स्पर्श होगा?”

“कैसा?”

“प्रतिवर्ष लोहे को स्पर्श कराके सोना बनाया जाता है न?”

मैं चुप हो गया, किंतु मेरे साथी हँसने लगे।

मंदिर के चारों ओर भारतीय सधुओं की धुनियाँ सुलग रही थीं। नंगे सधुओं की ही संख्या अधिक थी। हम लोग मंदिर को देखकर कोटि महादेव का देखते हुए गुंजेश्वरी (गुह्येश्वरी) का देखने गए।

गुंजेश्वरी एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भोटिया लोग अधिक रहते हैं। मंदिर सुंदर और भव्य है। यहाँ एक झुंड है, जिसमें सबदा पानी भरा रहता है, वह कम या अधिक नहीं होता। लोग उसमें भूँजी हुई मछलियाँ और अंडे डालते हैं। कहते हैं, उसमें हाथ डालने पर जितने अंडा या मछली मिल जाती हैं, वह बड़ा भाग्यवान् होता है। अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिये सबदा यहाँ लोग आया करते हैं। आश्चर्य होता है कि जो अंडे और मछलियाँ इसमें डाली जाती हैं, वे खराब नहीं होती।

वहाँ से हम लोग स्वास्ति-चैत्य को देखने गए। इसे बोधा-चैत्य भी कहते हैं, किन्तु भोटिया लोग इसे छार्तन-गिछे (चैत्य रत्न) या ब-युल-छोर्न (नेपाल-चैत्य) के नाम से जानते हैं। यह चैत्य महा विशाल है। इसके चारों ओर घर बने हुए हैं, जिनमें प्रायः भोटिया लोग रहते हैं। जाड़े के दिनों में तो यह भोट देश-मा हो जाता है। भोटियों के लिये नेपाल का यह सबसे पवित्र तीर्थ-स्थान है। नेपाल में इसके सदृश ऊँचा और विशाल दूसरा चैत्य नहीं है। इसका निचला भाग अनेक मुजाकार और ऊपरी भाग गोलाकार है। शिखर सुवर्णान्वित है। कहते हैं, इस चैत्य को महाराज अशोक ने बनवाया था।

हम लोगों ने चैत्य को वंदना की, और धन्य-देग (अशोक-चैत्य), काठो सेंभू (काशी-स्वयंभू) को देखते, काठमांडू नगर का परिभ्रमण करते हुए आनंदकुटी लौट आए।

काठमांडू नगर के कई नाम हैं। इसे गोरखा लोग काठमांडौ,

नेवार लोग ये और सर्वसाधारण कांतिपुर नाम से पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में संजुयट्टन नाम मिलता है। यह नेपाल की वर्तमान राजधानी है। प्राचीन काल में कांतिपुर, पाटन, कीर्तिपुर और भालगाँव समय-समय पर नेपाल की राजधानी रहे। इन चारों नगरों के चतुर्दिक् दृढ़ प्राकार बने हुए थे, किंतु गोरखा राजाओं के समय से धीरे-धीरे गिर-कर नष्ट हो गए, फिर भी उनके चिह्न अब तक अवशेष हैं।

काठमांडू नगर की जन-संख्या १०८,८०५ है। हमने मेवाग-जाति के लोग ही अधिक बसे हैं। कुछ गोरखा, भोटिया और मुसलमान भी हैं। नगर अनेक सुइलों या टोलों में विभक्त है। यद्यपि नगर में म्युनिमिपैलिटी का प्रबंध है, तथापि नगर प्रायः गंदगियों से भरा रहता है। नगर का ध्यान नहीं रखा जाता है। आनंदकुटी में काठमांडू जाने हुए, उधो दिष्णुमती के पुल के पास पहुँचते हैं, हाथ को झट नाक पर ले जाना पड़ता है। गलियों में कुड़ा-कचरा और अनेक प्रकार की सड़ी-गली चीजें देखने को मिलती हैं, जिन्हें डेग्वते ही घृणा होने लगती है। कई टोलों में तो खुलेआम सड़क पर मैम आदि को भी हलाल करते हैं। एक दिन मैं धम्मालोकजी के साथ एक संभ्रात उपामक के घर उनके पिता के जन्मोत्सव के दान को ग्रहण करने जा रहा था कि सहसा मार्ग में एक बहुत बड़ी मैम को मारते हुए देखकर कलेजा काँप उठा। वहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। किंतु मैं निमंत्रित था, कितो प्रकार आगे गया, और जब तक आनंदकुटी में रहा, फिर कभी उस रास्ते जाने का नाम नहीं लिया।

संवत् १९६० के भीषण भूकंप में इस नगर को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा था। उस समय नेपाल के ८,५१९ स्त्री-पुरुष भूकंप के शिकार हो गए थे, और २,०७,७४० मंदिरों तथा गृहों ने घराशायी होकर नेपाल की प्राचीन स्थापत्य-कला को आघात पहुँचाया

था। केवल काठमांडू में ही भीतर-बाहर सब मिलाकर ७३४ प्राणियों की जीवन-लीला संवरित हो गई थी। घंटाघर, विष्णुमती का पुल, टूंडिखेत, भोटाहिरिटोल, मखनटोल, जमल, हनुमान टोका आदि ध्वस्त हो गए थे। मत पूछो, उस समय काठमांडू की नर-नारियों पर कैसी बीती ! नेपाल का शासक-वर्ग यद्यपि शोषणता का पुजारी है, तथापि उस समय उसने जी-जान में गृह-विहीन जनता की जिसे कि नेपालवासी उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उसके पीछे काठमांडू की कुछ तड़के पक्की कराई गईं, और नगर के कुछ भाग को सजाया गया, जिने देखकर विदेशी दर्शक को कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, कोलंब आदि की सड़कों का स्मरण हो आता है।

कहते हैं, इस नगर का काठमांडू नाम मरू टोल के काष्ठ के बने मरुद्यू (काष्ठ मंडप) के कारण पड़ा है। किंवदंती है कि इसका निर्माण सन् १८३६ ई० में राजा लक्ष्मोद्वर्षिह मल्ल द्वारा एक ही वृक्ष के काष्ठ से हुआ था।

नगर में तुलजादेवी का मंदिर, श्री ५ महाराजाधिराज का नारायणहिटी दरबार, श्री ३ महाराज का सिंहदरबार; पूर्व के गजाओं का हनुमान टोका, नवीन सरस्वती-सदन, नेपाल का एकमात्र कॉलेज, राज्य पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल और सैनिक-शिक्षण के मैदान देखने योग्य हैं। नगर में पावर-हाउस भी है, जिससे संपूर्ण नेपाल-उपत्यका में रोशनी का प्रबंध होता है।

वाग्मती और विष्णुमती-नदियों के बीच बसा हुआ यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य से ऐसा रमणीय है कि देखकर सदा मन बहला रहता है। उत्तर में शिपू चो और जामा चो दक्षिण में ढीला चो, दक्षिण-पूर्व में फूलौ चो और दक्षिण-पश्चिम में चंद्रागिरि की पर्वत-मालाओं के ऊँचे-ऊँचे शिखरों ने इसे अजेय दुर्ग-सा बना दिया है। अन्न-जल से पूर्ण यह नगर यदि सुचारु रूप से शासित होता, और

राणाशाही जनता के सुख-दुःख को जानकर उसके हितार्थ कार्य करती, तो कोई कारण न था कि यहाँ के सोना उगानेवाले किसान दुःखी होते, और उनके अविकसित वित्त प्रधान संघियों के कपाउंड बन जाते !

नगर ने प्रायः सभी घर दुर्गजिले या तिर्गजिले हैं। इस बात न मुझे विशेष रूप ने अकर्षित किया कि निर्धन किसानों, मजदूरों और दुर्बी भूमिों के भी घर दुर्गजिले हैं। यहाँ घर प्रायः लकड़ी और पत्थर से बनते हैं। अथ कुछ ईंट और साँमेंट से भी बनते सगे हैं। इन घरों के दरवाजे बहुत छोटे होने हैं। घर में प्रवेश करते समय यदि सँभलकर न चला जाय, तो फिर फूटने का डर रहता है। मुझे नेपाल में लगभग एक सप्ताह तक घरों में जाते समय फिर सड़ताना पड़ा था।

घरों के संबंध में यह भी एक मजे की बात है कि राणाशाही के अंतक से माधारण लोग अपने घरों के बाहरी भाग की मरम्मत नहीं कराते, और न उसे सुंदर ही बनाते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं गंगा लोगों का आँख उन पर न पड़ जाय, और उनकी सारी संपत्ति राजकीय कोप से चली जाय !

नगर ने सवारी का प्रबंध बिलकुल नहीं है। हो भी क्यों ? राणा लोगों के आगे कौन मवार होगा ? जा लोग मोटर रखना चाहते हैं, उन्हें भी गंगा लोगों से अनुमति लेनी पड़ती है।

श्रृंगार-चुआङ् ने लिखा है—“राजधानी के दक्षिण-पूर्व एक छोटा-सा चश्मा और कुंड है। यदि इसमें अंगारा पड़ा जाय, तो तुरंत ज्वाला प्रकट हो जाती है। अन्यत्र वस्तुएँ भी डालने पर जलकर कोयला हो जाती हैं।” मैंने इस संबंध में बहुत पूछ-ताछ की, किंतु कुछ पता नहीं लगा कि वह चश्मा और कुंड कहाँ था ?”

काठमांडू का किडोल विहार भी एक प्रसिद्ध और पुराना विहार है,

चैत्य के सन्निकट एक ऊँचे स्थान पर बना है। नेपाल का पहले इसी विहार में रहता था, किंतु अब इसमें अना-

स्वयंभू-चैत्य का एक दृश्य

रहती हैं।

अना-

धर्मचारी

र है, जहाँ

के लुपसिद्ध

भाँति एक

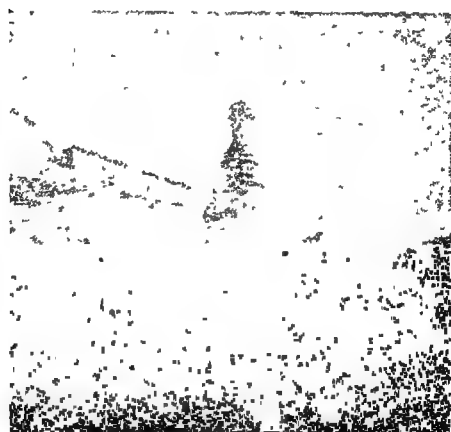
दिग का

रहा है।

। नें लुप्त-

वाण-संबंधी

र होगा।

स्वयंभू-चैत्य

पाटन

दस मार्च को प्रातः आनन्द-कुटी में प्रातराश करके हम लोगों ने पाटन के लिये प्रस्थान किया। आज हमारे साथ उपासक श्रीधर्मरत्न 'धर्मि' और श्रीपूर्णमान साहु थे। वाग्मती के विशाल मेतु को पार कर पाटन के प्रवेश-द्वार का निर्गन्धण करते हुए 'यर्मंगल' विहार में गए।

वहाँ पहुँचकर देखा, विहार उपासक-उपासिकाओं में भरा हुआ था। कोई व्यक्ति पंचशील ले रहा था, तो कोई अष्टशील। उपासक का दिन था। भिक्षु बुद्धवोप से मेरा परिचय न था, किंतु वह मुझे भली भाँति जानते थे। भदंत बुद्धवोप ही इस विहार में रहकर स्थानीय बालकों को धर्म पढ़ाते तथा उपासक के दिन बौद्ध उपासक-उपासिकाओं को 'शील' देकर धर्मोपदेश देते हैं। उनसे मिलकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई। उनका स्वभाव मृदु और मधुर है। सदा हँसमुख रहते हैं। नेपाल में रहते समय वह सर्वदा मुझसे कुछ-न-कुछ पूछते ही रहे। 'धम्मसाकच्छा' से उन्हें ऊचना तो आता ही नहीं। कभी-कभी घरों में भोजनोपरान्त भी प्रश्न कर बैठते थे।

आज किडोल विहार की सभी अनागारिकाएँ आई हुई थी। वहीं चंद्रशीला अनागारिका भी अपनी माँ और प्यारे पुत्र 'चेतिया' के साथ दर्शनार्थ आईं। उसने हमें अपने घर सम्यक् दान-महोत्सव के दिन भोजन के लिये निर्मंत्रित भी किया।

यर्मंगल विहार छोटा, किंतु प्राचीन है। विहार के आँगन में एक छोटा-सा चैत्य भी है। ऐसे चैत्यो से नेपाल-उपत्यका भरी हुई है। इनकी संख्या काठमांडू में भी कम नहीं है, जिवर देखो, उधर चैत्य-

ही-चैत्य दिखाई देते हैं। किंतु पाटन में जितने चैत्य हैं, उतने तो नेपाल-उपत्यका में अन्यत्र कहीं नहीं; कहते हैं, पाटन में इनकी संख्या तेरह नौ है। पूजा के दिनों में प्रत्येक चैत्य पर एक-एक नेपाली पैसा चढ़ाने से तेरह रुपय व्यय हो जाते हैं। इन चैत्यों को देखकर प्राचीन काल में नेपाल में बौद्ध-धर्म के स्वर्ण-युग का स्मरण हो आता है।

मुझे पाटन को देखने की बहुत दिनों में इच्छा थी, क्योंकि इसका प्राचीन समय में भारत से प्रगाढ़ संबंध था। कहते हैं, सम्राट् अशोक बौद्ध-तीर्थों की यात्रा करते हुए अपनी पुत्री चारुमती के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने ही इस नगर का निर्माण कराया था, और अशोकपट्टन नाम रखा था। चारुमती के पति देवपाल ने यहीं बसने की इच्छा की थी, अतः उन्होंने यहाँ भिक्षु-भिक्षुणियों के लिये मठ बनवाया था। अशोक ने भी इस नगर को बसाकर पाँच स्तूपों का निर्माण कराया था, जो आज तक बतमान हैं, और जिन्हें 'थूर' नाम से पुकारते हैं। सम्राट् अशोक इस नगर को बहुत पवित्र समझते थे। उनकी पुत्री चारुमती ने, अपनी बहन संपन्निका की भाँति भिक्षुणी होकर, इसी नगर में अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। उसने अपने पति के नाम पर देवपट्टन-नामक नगर भी बसाया था, और एक विहार भी बनवाया था, जो पशुपतिनाथ-मंदिर के उत्तर तरफ अब तक वर्तमान है, जिसे 'चावहील' कहते हैं।

भोजनोपरात मैं नगर-परिभ्रमण के लिये गया। इस नगर के पाटन, ललितपुर, अशोकपट्टन और यल, चार नाम हैं। यह पुराने समय में बहुत दिनों तक नेपाल की राजधानी रहा। नगर में प्रवेश करते ही जान पड़ता है कि इसका अतीत समृद्धिशाली था। नगर को

जन्-संख्या १०४,६८८ है, जिनमें नेवार बौद्ध ही अधिक हैं। शिमांगी हिंदू बहुत थोड़े हैं। इनके घरों की पहचान के लिये एक विशेष बात यह है कि जो बौद्ध होते हैं, उनके द्वार की भीत पर पाँच बुद्धों के चित्र बने होते हैं, और जो शिवमार्गी होते हैं, उनके द्वार की भीत पर तोता-मैना या अन्य प्रकार के चित्र।

नगर में बहुत-से प्राचीन विहार हैं, किंतु यमंगल विहार के अति गिने और विहारों में दरबारी वज्राचार्य, शाक्य भिक्षु, थैपाजू, आदि ही रहते हैं। मैंने क्रमशः गोरखनाथ का मंदिर, ऊबहाल, रुद्रव महाबहाल, महाबौद्ध विहार आदि देखा। पाटन का महाबौद्ध विहार

प्राचीन नेपाली स्थापत्य-कला का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसका निर्माण ठीक बुद्ध-गया के प्रसिद्ध मंदिर की भाँति हुआ है। संवत् १६६० के भूकंप में इसे बड़ी क्षति पहुँची थी। इसके ऊपर का नाग भाग टूटकर गिर पड़ा था, और ताखों में बनी हुई

महाबौद्ध चैत्य पाटन का ऊपरी अंश

सारी बुद्ध-मूर्तियाँ चकनाचू हो गई थीं। प्राचीन मंदिर विक्रम-भंज १६०६ में बना था। इनमें ऊपर में नीचे चारों ओर नव सहस्र बुद्ध-मूर्तियाँ अनेक मुद्राओं में बैठाई गई थीं। ध्वस्त होने के पश्चात् पुनः इसका अगने पुगने ढग पर ही निर्माणा हुआ है।

इसके बाद मैंने चाक बहाल (विहार), लौ बहाल (बड़ा विहार), क्वा बहाल (दिरख्यकरा महाविहार) देखा। पाटन के विहारों में क्वा बहाल सर्वश्रेष्ठ और कला-पूर्ण है। जैसा इसका नाम है, वैसा ही यह सुखान्वित भी है। इसमें बनी हुई भगवान् की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर और दर्शनीय हैं, जो मिश्रित युग के प्रभाव से वंचित हैं। विहार प्राचीन है। मंदिर के ऊपरी भाग में भगवान् की अनेक मुद्राओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लकड़ी पर बने बेल-बूटे देखने योग्य हैं। वहाँ पास ही एक गुंवा (विहार) बन रहा है, जिसे तिब्बती लामा लोग बनवा रहे हैं। उसकी भीतों पर तिब्बती विषकला के आदर्श में चित्र बनाए जा रहे हैं। बीच में अवतारितेश्वर की मूर्ति है। गुंवा लकड़ी से बनाया गया है।

वहाँ से मैं दूर्वाथूर देखने गया। यह भी अशोक के बनवाए हुए पाँच चैत्यों में से एक है। अशोक ने चार चैत्य नगर के चारों ओर और एक बीच में बनवाया था। सभी चैत्य विशाल हैं, किंतु कालान्तर से जीर्ण पड़े हैं। इन नमय एक का जीर्णोद्धार हो रहा है।

नगर का परिभ्रमण करते समय मैंने आँधरी कोठियों में बैठकर तमाम ठठेरी को बर्तन बनाते देखा। ओधमगल 'यमि' ने मुझे बतलाया कि यहाँ बहुत-से ऐसे लोग भी हैं, जो यही काम करते हुए अपना सारा जीवन घरों में ही बिता देते हैं। उन्हें और दीन-दुनिया से कोई मतलब नहीं। वे अपने कार्य को छोड़कर इधर-उधर जाना

अच्छा नहीं सम्भलने। पाटन धातु के बर्तन, लकड़ी के सामान तथा दस्तकारी के लिये सारे नेपाल में प्रसिद्ध हैं।

नगर के बीच में पुराने राजमहल हैं, पर उनमें अब वह छटा कहाँ ? गलियों में ईंटें बिछी हुई हैं, जिनमें जान पड़ता है कि किसी समय यह अच्छा नगर रहा होगा, किंतु तफ़ाई का कोई प्रबंध नहीं, गलियाँ काठमांडू में बढ़कर गदगी में मरी रहती हैं ; नगर में पानी के नल और बिजली के तार लगे हुए हैं। लोगों के घर परस्पर सटे हुए बने हैं। बड़ी घनो आबादी है।

मैं नगर के पूर्ववाले अशोक चैत्य को देखते हुए चार बजे संमंगल बिहार लौटा। उस समय बैठते ही उपासक-उपासिकाएँ छोटे-छोटे पात्रों में—जिनमें आधी मुड़ी चावल ही रक्खा जा सकता है—चावल और एक-एक पैसा ला-लाकर देने लगीं। भिक्षु-नियम के प्रतिकूल होते हुए भी यहाँ की रीति के अनुसार मुझे ग्रहण करना पड़ा। तत्पश्चात् सुभ्रमे धर्मोद्देश के लिये आग्रह किया गया। हिंदी जाननेवाले लोगों की संख्या कम थी, अतः श्रीधर्मरत्न 'यमि' ने मेरे उद्देश का नेवारी-भाषा में रूपांतर किया।

आज उद्योगिक का दिन था, अतः संध्या को हम लोग पास की नदी में परिशुद्धि उपासक के लिये गए। नेपाल में भिक्षु-सीमा के अभाव के कारण यहाँ के भिक्षुओं को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। मैंने पाटन तथा काठमांडू के उपासकों से सर्वदा अपने उपदेशों के समय निवेदन किया कि वे शीघ्र-तिशीघ्र नेपाल में भिक्षु-सीमा बनवाएँ। सुनने में आया कि मेरे निवेदन को सुनकर प्रभावित हुए उपासकों ने अब भिक्षु-सीमा की स्थापना करा दी है। किंतु मुझे इसका महान् दुःख भी हुआ कि इस सीमा की स्थापना के समय नेपाल देश में बौद्ध-धर्म के महान् प्रचारक और पुनरुद्धारक, शानवृद्ध मेरे पूज्य महास्थविरजी नहीं निर्मंत्रित किए गए, तथा सीमा कुछ

तत्त्व भिक्षुओं द्वारा ही सम्मत कर ली गई। नेपालवासी भिक्षुओं को अपने गुरुवर की याद भी नहीं आई! मैं इसे कृतघ्नता कहूँ या मूर्खता?

आज की रात वहीं विश्रान्त किया। दूसरे दिन प्रातः निमंत्रण-पर-निमंत्रण आने लगे। एक प्रधान उपासक का दान स्वीकार करना पड़ा। प्रातराश के पश्चात् मैं बेठा हुआ बातें कर रहा था कि एक उपासक ने हिंदी में एक कागज़ पर लिखकर इस प्रश्न को मेरे हाथ में धँसा दिया—

“जीवन का व्यवहार पाँच-कामगुण है,
भव-तृष्णा मिटी है।
नाम-रूप में शून्यता देखता है,
अभी जीवित है।

—ऐसा व्यक्ति अंत में क्या होगा?”

मैंने पहले प्रश्न को बार-बार पढ़ा, और फिर व्याख्या करनी प्रारंभ की—“पहली पंक्ति से स्पष्ट है कि उसमें काम-तृष्णा है। दूसरी पंक्ति से भव-तृष्णा नहीं है। तीसरी पंक्ति से आत्मा जीव या सत्त्व को नहीं मानता है, और चौथी पंक्ति से अभी जीवन का आनंद ले रहा है। इस प्रकार काम-तृष्णा और विभव-तृष्णा के होने से अनेक प्रकार के कुकर्मों को कर दुर्गति को प्राप्त हो नरक में उत्पन्न होगा।”

प्रश्नोत्तर सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उस उपासक ने भी संतुष्ट होकर फिर प्रश्न पूछने की हिम्मत न की।

इसी बीच श्रीअश्वघोष श्रामणेर की मा आई, और हमें कुछ रुपयों की पोटली देकर प्रणाम किया। वह अश्वघोष, जिसने कुशीनगर में मेरे पास हिंदी सीखी थी, और लंका गया था, तथा लंका में भी रहते समय तक जिसे मैंने पाली एवं हिंदी पढ़ाई थी, इसी पाटन

नगर का रहनेवाला है। उसका बड़ा भाई भी मुझसे मिला, और पिता भी। मैं उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। यह भी जानकर हर्ष हुआ कि पहले दिन का भोजन-दान इन्हीं लोगों का था। ये यहाँ के एक बहुत बड़े अदालत बौद्ध-गृहस्थ हैं, सभी तो अपने वैवाहिक नन्हे-ने पुत्र बुद्धराज को निक्षु-संघ को सौंप दिया, जिसकी स्त्री अनाया हो गई है।

दोपहर में निमंत्रित गृहस्थ के घर भोजन करके, दानानुमोदन कर नेपाल के संग्रहालय को देखते हुए आनंद-कुटी लौट आया।

नागार्जुन-शिखर और गुफा

बारह माच को विश्राम किया। तेरह को नागार्जुन-पर्वत के वैत्य तथा गुफा के दर्शनार्थ गया। प्रातःकाल श्रीमती मातोलक्ष्मी उपासिका के घर प्रातराश किया, और नौ बजे लोकमत उपासक, भग्ना-लोकजी, मोतीलक्ष्मी, उसकी छोटी बहन और सिंहली उपासिका के साथ प्रस्थान किया। मातोलक्ष्मी ने आज दोपहर के भोजन के लिये सारा सामान एक भगिना द्वारा आगे भेज दिया था।

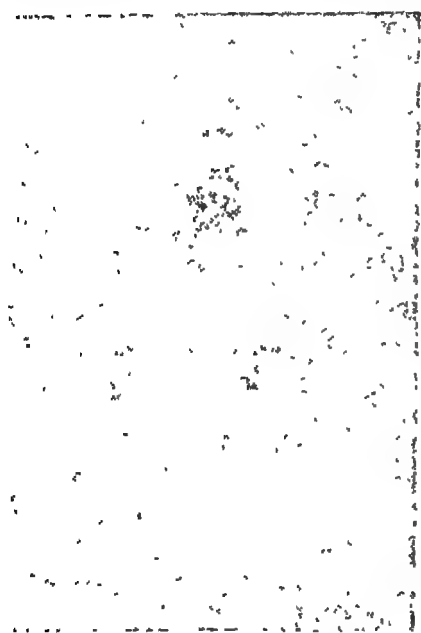
नागार्जुन-पर्वत की चढ़ाई से पूर्व हम लोग बालाजु (ल्हुटी) में पानी की बाईस धारा को देखने गए। यह काठमांडू के उत्तरी भाग में पर्वत के नीचे स्थित है। यहाँ कई पोखरियाँ बनी हुई हैं, जिनमें पानी पर्वत के झरनों से आता है। एक छोटी पोखरी में जलराशी विष्णु की काली, लंबी मूर्ति है। एक से बहुत-सी मछलियाँ पाली गई हैं, जिनकी क्रीड़ा देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। इन पोखरियों से बाहर बाईस धाराएँ निकलकर गिरती हैं, जहाँ लोग स्नान करते हैं। चैत्र-पूर्णिमा को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला होता है।

नागार्जुन-पर्वत का दूसरा नाम 'जामा चो' है। इस पर बाघ-सिंह बहुत रहते हैं। गर्मियाँ में रहने के लिये राणा लोगों की छावनियाँ भी बनी हुई हैं, अतः पर्वत पर चढ़ने से पूर्व विशेष आशा की आवश्यकता होती है। हम लोगो न ल्हुटी में बहाँ जाने के लिये अनुमति ली, और आगे बढ़े।

पर्वत का निचला भाग देवदारु के वृक्षों से भरा हुआ है। सुगंधित वायु के भोके चला करते हैं। पर्वत पर जगह-जगह सिंह-बाघ को फँसाने के लिये फंदे बने हुए थे। इस पर्वत की यात्रा

नेपाल-यात्रा

ते-बुकेले नहीं की जाती। लोग झुंड-के-झुंड इकट्ठा होकर नियत पर जाते हैं, फिर भी मैंने बहुत-से लकड़हारों को जहाँ-तहाँ

निर्भीक होकर

लकड़ी काटते हुए

देखा। यद्यपि इस

पर्वत के जंगल

से लकड़ी काटने

की मनाही है,

तथापि चोरी से

लकड़ी काटने-

वालों की संख्या

कम नहीं थी। उस

भयानक जंगल में

उनकी रस्ववाली

ही कौन करता ?

इस लोग पर्व-

तीय दृश्यों को

देखते हुए चलते

जा रहे थे। उत्तर

नागार्जुनी चैत्य

में हिमाच्छादित हिमालय की धवल चोटियाँ दिखाई दे रही जहाँ देख-देखकर मैं अपनी अगली यात्रा की मनोमोहक कल्पना हा था। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में ऊँचे-ऊँचे वृक्षों से ढके पाल-उमत्यका के चतुर्दिक् के पर्वत-शिखर बड़े सुंदर जान दे थे। काठमांडू नगर की दोनों नदियाँ, स्वयंभू-चैत्य, खास्ति-आनंद-कुटी और सारा शहर दिखाई दे रहा था। निचली घाँ में जहाँ-तहाँ बसे हुए गाँवों और लहलहाते हुए खेतों का

दृश्य बड़ा ही सुहावना था। देवदार और अनेक जंगली वृक्षों के सघन वन को पार करते हुए साढ़े ग्यारह बजे एक स्थान पर जाकर बैठे। अभी पर्वत-शिखर आध मील दूर था; भोजन का समय हो गया था, अतः वहाँ भोजन किया। मोतीलाल ने भूट आग जलाकर चाय भी तैयार कर ली।

हम लोग एक बजे नागार्जुन-शिखर पर पहुँच गए। वहाँ एक प्राचीन चैत्य और धर्मशाला है। चैत्य का नाम 'श्रीवज्रघातु-चैत्य' है। चैत्य सुंदर और ठोस है। इसमें चांगे और भगवान् की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पान हो शिला-लेख भी लगा हुआ है, जिनमें चैत्य के प्रति संस्करण का वर्णन है। लेख संस्कृत-भाषा तथा नेवारी-लिपि में है। चैत्य घन और ऊँचे वृक्षों से घिरा हुआ है। पौराणिक उपाख्यान के अनुसार कहते हैं कि दीपकर बुद्ध यहाँ आए थे। चैत्र-पूर्णिमा को सारी नेपाल-उपत्यका में दौड़ लोग यहाँ पूजा करने आते हैं।

मैंने उस चैत्य का फोटो लिया, और नागार्जुनी गुफा के दर्शन की इच्छा प्रकट की। हमारे साथी अनेक बार के आरंभ हुए थे, किंतु उस सघन वन में उन्हें भी मार्ग का ठीक-ठीक ज्ञान न था। हम लोगों ने दो बजे शिखर में पूर्व की ओर उतरना प्रारंभ किया। वृक्षों की सूखी हुई पत्तियों के गिरने से सारा मार्ग ढँक गया था। जूते या चापल पहनकर चलना कठिन था। पत्तियों के ऊपर से पैर बड़े जोरों से फिसलता था। कई बार मैं गिरने से बचा। पीछे सब लोगों ने अपने चापल और जूते उतारकर भरिया को दे दिए। हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उपासक श्रीलोकल ने कहा—“भते ! रास्ता भूल गया, वह तो यहाँ से आध मील ऊपर से होकर जाता है।” हम लोग संदेह में पड़े हुए फिर आध मील ऊपर चढ़े, और बाएँ हाथ एक पगडंडी से उतरना शुरू किया। पत्तियों के गिरने से

पगडंडी स्पष्ट नहीं मालूम होती थी। कभी-कभी सीधी उतराई में वृक्षों और शाखाओं के नदारे उस सघन वन में चलना पड़ता था। अनेक प्रकार के काँटे भी गिरे हुए थे, जो बिना जूते-चप्पल के होने से चभावम पैरों में चुन रहे थे। हमारे साथियों में से अधिकांश काँटों ने परेशान हो गए थे।

थोड़ी दूर उतरने पर आगे का मार्ग और भी सघन वन में जाने लगा। हममें से किसी को विश्वास नहीं रहा कि नागार्जुनी गुफा तक पहुँच जायेंगे। ऊपर की ओर लौटना भी कठिन था, क्योंकि काँड़ी नीचे उतर आए थे, और दिन भी ढल चुका था। लोकन ने एक वृक्ष पर चढ़कर नीचे घाटी के गाँवों पर दृष्टि डाली, और बताया कि नीचे लगभग तीन मील की दूरी पर गाँव दीख रहा है। अब आगे का मार्ग इतनी अधिक पत्तियों से ढँका हुआ था कि पैर अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते थे। लोकन ने इस कठिनता को दूर करने के लिये वृक्षों की छोटी-छोटी दो-तीन टहनियाँ तोड़ीं, और आगे-आगे पत्तियों को हटाना शुरू किया। वह आगे पत्तियों को हटाते जाते थे, तथा हम लोग पीछे-पीछे उतरते जाते थे। इस प्रकार उतरते हुए अचानक चार बजे, दाहने हाथ, थोड़ी दूर पर, लोकन को वह गुफा दिखाई दी। अब हम लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। गुफा के पास पहुँचकर ज्ञात हुआ कि हम मार्ग नहीं भूले थे, प्रत्युत त्रिम मार्ग से हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वही यहाँ आने का प्रधान मार्ग था।

नागार्जुनी गुफा पर्वत के निचले भाग में स्थित है। यह प्राकृतिक और प्राचीन है। इसमें भगवान् की दो मूर्तियाँ हैं—एक भूमि-स्पर्श मुद्रा में और दूसरी नाग के फणों के नीचे बैठी हुई ध्यान-मुद्रा में। मूर्तियाँ महायान धर्म से प्रभावित हैं।

गुफा सुंदर और विशाल है, किंतु लोगों के इस सघन वन में

सर्वदा न आने से परिशुद्ध नहीं है। गुफा के सामने दो शिला-लेख लगे हुए हैं—एक में बुद्ध-मूर्ति की स्थापना की तिथि के साथ संवत् ७३४ लिखा हुआ है, और दूसरे में संवत् ८१६। ये दोनों नेपाली संवत् हैं। इन शिला-लेखों को देखने से ज्ञात होता है कि उक्त तिथियों में गुफा का केवल प्रतिसंस्कार किया गया था, और हममें मूर्तियाँ बैठाई गई थीं।

दो और भी छोटी-छोटी बुद्ध-मूर्तियाँ हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। बनैले पशुओं के वास से गुफा प्रायः विगेष गंदी रहती है। कहते हैं, नागार्जुन-पर्वत के चारों ओर ऐसी एक सौ आठ गुफाएँ हैं। प्राचीन काल में इन गुफाओं में भिन्न लोग रहकर ध्यान-भावना करते थे, किंतु इस समय सभी सघन वनों में ढकी हुई प्रतिमा-गुह बन गई हैं।

हम लोगों ने गुफा में भगवान् की मूर्ति के पास सोमवत्ती और अग्रवत्ती जलाई तथा पूजन किया एवं वहाँ से नीचे का ओर उतरना शुरू किया। अब मार्ग काफी चौड़ा था। आगे चलने पर लकड़हारे भी मिलने लगे। पाँच बजते-बजते हम पर्वत से उतरकर नीचे की ओर इनमें आ गए।

मौतिलक्ष्मी इस यात्रा में सदा धर्म जानने की इच्छा से मुझसे प्रश्न करती रहती थी। यह नेपाल के एक संभ्रांत कुल की धार्मिक उपासिका है; संस्कृत, पाली और हिंदी भी भले प्रकार जानती है, नेवारी तो इसकी मातृभाषा ही है। यह एक विदुषी और नेवारी-भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है। 'धर्मदूत' और 'धर्मोदय' में इसके लेख प्रकाशित हुआ करते हैं। यह घर में रहते हुए भी दस शीलधारी उपासिका है। मैंने नेपाल में ही क्या, लंका में भी इस प्रकार की दस शीलधारी उपासिका नहीं देखी, जो घर में रहती हो। यह अपने अंधे पिता की सेवा-टहल में लगी हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करती है। जब तक मैं नेपाल में रहा, यह अपनी छोटी बहन

के साथ सदा आकर मेरे पास घेरी-गाथा पढ़ा करती थी। इसका विचार घेरी-गाथा को नेवारी में अनुवाद करने का था।

नीचे इनमें पहुँचने पर एक छोटे गाँव में पानी मिया, और बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। वहाँ से काली मिट्टीवाले उपजाऊ खेतों में होकर छः घंटे संध्या को आनंद-कुटी पहुँच गए।

सम्यक् दान-महोत्सव

नागार्जुन-ज्वर की यात्रा से लौटकर मैंने दां घंटे विश्राम किया, और पाटन के सम्यक् (समये) दान को देखने के लिये आठ बजे रात्रि में प्रस्थान कर दिया। पाटन पहुँचने पर देखा कि प्रत्येक गली से बाजे बज रहे थे। लोग बुद्ध-भजन गा रहे थे। मार्ग में किन्हीं-किन्हीं चौराहों पर लुवणान्वित दोपंकर भगवान् की मूर्तियाँ रखी हुई थी। भीड़ उन्हें घेरे हुई थी। मैं भद्रत घम्मालोकजी के साथ पहले सीधे यमंगल विहार में गया। वहाँ मेरे पहुँचने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। चंद्रशीला अनागारिका ने निमंत्रित भी तो किया था।

विहार में पहुँचने पर घम्मालोकजी वहीं रह गए, किंतु मैं श्री-बुद्धघोषजी के साथ एक उपस्थायक का साथ लिए नागबहाल के मैदान में गया, जहाँ नगर-भर की मूर्तियाँ उत्सव के साथ एकत्र होनेवाली थी। चंद्रशीला ने अपने यहाँ मेरे ठहरने का प्रबंध किया था, किंतु मुझे इसकी सूचना न मिली थी। उसका घर नागबहाल के मैदान की बगल में है। घर की ऊपरी मंजिल में बैठकर भली भाँति उत्सव देखा जा सकता है। पिछले दिन जब हमें मालूम हुआ, तो मैं बहुत पछताया। फिर भी उत्सव देखने के लिये मेरा अच्छा प्रबंध हो गया। बुद्धघोषजी हमें लिए हुए अश्वघोष के श्वशुर के घर पहुँच गए, जो नागबहाल मैदान की दूसरी बगल में था। वहाँ हम लोगों के लिये ऊपरी मंजिल में कुर्तियाँ लगा दी गईं, और हम लोग बैठे। धीरे-धीरे दर्शकों से मैदान भरने लगा, किंतु अभी एक भी जलूस मैदान में नहीं पहुँचा था।

नेपाल-यात्रा

त बज रहा था। लोगों ने कहा, उत्सव के जुलूस बारह बजे
ले लगेंगे। यह स्वामिनी को पार्थना थी कि मैं तब तक उन्हें कुछ
श दूँ। मैं नहीं चाहता था कि तमाशबीन बनकर आया हुआ

उपदेश करूँ, किंतु

अनेक आग्रह से

विवश हो जाना

पड़ा, और जब तक

जुलूस न आए, तब

तक उपदेश करना

रहा।

जब बारह बजा,

तब धीरे-धीरे जुलूस

आने प्रारंभ हुए।

लोग आगे-पीछे

बाजे बजाते, भजन

उपदेश दे रहे हुए लेखक

हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे, और बीच में दीपकर की बह

लो सुवर्णान्वित मूर्ति, जिसमें एक व्यक्ति घुसा हुआ था, नाचती

आ रही थी। दीपकर की मूर्तियाँ बड़े ही सुंदर ढंग से बनाई

थीं, उनके अंदर घुस, उठाकर लानेवाले व्यक्ति बड़े ही हास-मास

रहे नचा रहे थे। स्थान-स्थान पर रोक-रोककर, दब्राचार्य लोग

माला पहनाकर अक्षत-पुष्प आदि से पूजा कर रहे थे। मैंने

समय लेखनी निकाली, और हाथरी में ये पंक्तियाँ लिखी—

“आलोकेषि नचचरं दीपङ्कृतथागतं;

मालागन्ध कीरादेहि भूसितं पटिमंवरं।

सम्मासम्बुद्ध दानस्मि अहो अच्छरियं इदं;

असोकपट्टने नगरे सोगतेहि सुसज्जितं।”

जिन भगवान् बुद्ध का यह उपदेश हो—“भिक्षुओ ! आर्य-विनय में गीत गेना है, नाच पागलपन है, बड़ी देर तक दौत दिखाकर हँसना लड़कन है* ।” उन्हीं को नचाना कितना दृष्टित और हास्यास्पद है, किंतु समलवानों दृष्टि को इसका तनिक भी खयाल नहीं रहता ! यदि वे मूर्तियों को न नचाकर, ब्रह्मक हाथ-पावों के साथ चलाने को छोड़कर शान्त भाव में खड़े-बीर खड़े, तो इस उत्सव की शोभा अपेक्षाकृत बढ़ जायगी !

दीपंकर भगवान् की मूर्तियाँ गीत-गाय और छल्लू के साथ ले जाकर पंक्ति में बैठाई जाती थीं । उनमें भी छोटी-बड़ी के हिसाब से क्रम था । दो बजे तक नागवहाल का सारा मैदान लोगों और मूर्तियों से भर गया । ६१ दीपंकर भगवान् की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ थीं । उनके साथ भीमनाथ, मन्स्वैत्र-नाथ, वसुंधरा आदि की भी मूर्तियाँ सजाकर लाई गई थीं ।

दीपंकर बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा

जब सब जुलूस आ गए, और मूर्तियाँ मैदान में अपने स्थान पर रख दी गईं, तब हम लोग सोने के लिये यमंगल विहार चले गए।

दूसरे दिन प्रातराश और दोपहर के भोज के लिये अनागारिका चंद्रशीला के घर गया। कांतिपुर से अन्य भिक्षु और अनागारिकाएँ भी आई हुई थीं। चंद्रशीला ने अपने यहाँ भोजन का प्रबंध इसलिये कर रखा था कि हम लोग उत्सव को भोजनान्तरांत भली भाँति देख सकें।

सुम्मे तो नींद आ रही थी, अतः प्रातराश करके अलग एक कोठरी में सो रहा। दोपहर में तुम्हे जगाया गया। भोजन किया, और भिक्षु तथा उपासक लोगों के साथ उत्सव देखने के लिये गया। भीड़ से सारा मैदान खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह न थी। सारी नेपाल-उपत्यका से लोग आकर एकत्र हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था, मानो नेपाल की सारी जनता यहाँ आ गई है। हिंदू, मुसलमान आदि भी आए हुए थे। मैदान के चारों ओर के घरों के ऊपरी तल्लो पर इतने लोग बैठे हुए थे कि उन घरों में भी लित रखने को जगह न थी। हम लोगों के लिये उत्सव देखने का प्रबंध आज पास के अंगरेजी स्कूल के ऊपरी तल्लो में हुआ था। हम लोग वहाँ गए, और कुर्सियों पर बैठकर देखने लगे।

बालक-बालिकाएँ और स्त्री-पुरुष, सब सज-धजकर आए थे। मूर्तियाँ कई पंक्तियों में बैठा दी गई थीं। यैराज लोग, जो इन मूर्तियों के रक्षक थे, उनकी वेप-भूषा बड़ी ही अजीब थी। वे घँघरी और कोट पहने हुए थे, कंधे पर एक चादर डाले हुए थे। सिर पर एक निराले ढंग की लामा लोगों की भाँति टोपी थी, और लोग उनके पीछे-पीछे सिर के ऊपर एक गोल, लंबे डंडेवाले छाते लगाए हुए थे। छातों में चारों ओर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। इस उत्सव में इनकी संख्या दस थी।

धोबी देग बाद थैपाजू लोग नानबहाल गए, और पूजा करके लौटे। उनके लौटते हो सम्यक् दान शुरू हो गया। दान-रस, बागह-बारह हजार के

सुवर्णानुराग म दकी
हुई कन्याएँ तथा
स्त्रियाँ बहिगा ब्राम
चावल आदि लिवा-
कर आई हुई थीं।
जब थैपाजू लोग
अपने-अपने टोक की
भूमियों के पास पहुँच
गए, तब कन्याएँ और
स्त्रियाँ उन्हें अपने
चावल आदि से से
छोटे छोटे चम्मचों
या कण्डूलों से दान
करने लगीं। दान
देनेवालों और दान
ग्रहण करनेवालों की

दो थैपाजू

संख्या अनगिनत थी। विशेषकर यह दान ब्रज, चार्य, शास्त्रमित्र और थैपाजू लोगों को ही दिया जाता है, किंतु बहुत-से भिखमंगे भी जाकर दान की पंक्ति में बैठ जाते हैं। दायक धीरे-धीरे दान देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कितने लोग पैसे भी देते हैं। कई एक समितियाँ (गुठी) से मालपुत्रे भी बाँटे जाते हैं।

मैं फोटो लेना चाहता था, अतः दो-तीन उपासकों के साथ नीचे

आया, और किसी तरह लोगों को हटवाकर कुछ दीपकर भगवान् की मूर्तियों और श्रेणू लोगों का क्रोधो लिया।

सम्यक् दान की प्रथा कब से चली, यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। इसके मनाने की तैयारी एक वर्ष पूर्व से होने लगती है। और सब लोगों को निमंत्रित करके मनाया जाता है।

यह उत्सव नेपाल के प्रधान नगर कातिपुर, पाटन और भातगाँव में वैभिन्न समयों में मनाया जाता है। कातिपुर में बारह वर्ष पर, पाटन में पाँच वर्ष पर और भातगाँव में तीन वर्ष पर मनाया जाता है।

कातिपुर में जिस वर्ष यह उत्सव होनेवाला होता है, उससे एक वर्ष पूर्व ही, जिनके घर दीपकर भगवान् की मूर्तियाँ होती हैं, वे स्वयंभू-चैत्य आदि में लेकर राजा तक को निमंत्रण देते हैं। वह एक प्रकार की प्रार्थना और सूचना होती है कि अगले वर्ष दान दिया जायगा। उत्सव में एक मास पूर्व एक समिति बनाई जाती है, और मुहल्ले-मुहल्ले के लोगों को काम बाँट दिया जाता है। सब लोग अपने जातीय काम को ही करते हैं। उत्सव में जो कुछ व्यय होता है, उसे सम्यक् दान करनेवाला व्यक्ति देता है। जितना भी व्यय हो, उसमें नतुनच नहीं करना होता है। उत्सव में यह भी ध्यान रखा जाता है कि कोई अपने जातीय कर्म का उत्संघन न करे। यदि कहीं जातीय कर्म का उत्संघन हुआ, तो कोई न्यायवादी ही नहीं। सब काम बड़ा पवित्रता के साथ होते हैं।

कातिपुर के उत्सव में कार्य का विभाजन इस प्रकार होता है—

- (१) नैत के तुताधर उपासक भोजन बनाते हैं।
- (२) असन् के तुताधर उपासक पत्तल बनाते हैं।
- (३) इतिम् बहाल के शाक्य भिक्षु मूली की तरकारी बनाते हैं।
- (४) जन बहाल के कंसाकर उर्द की दाल बनाते हैं।

- (५) ठैमरु टोल के मरीकौमी मिठाई बनाते हैं ।
- (६) इतिम् बडाल के बनिया लोग शक्कर का शर्बत बनाते हैं ।
- (७) कुन्डार लोग सामान रखने के लिये प्यट्टे बनाते हैं ।
- (८) चावल आदि का प्रबंध सम्यक् दान का दाता करता है ।

जब उत्सव के पंद्रह दिन रह जाते हैं, तब मूर्तियों को तस्कारी बना दी जाती है, और चार दिन पूर्व सबका उनके कार्य के अनुसार सामान बाँट दिया जाता है । तीसरे दिन सब काम ठोक कर देना पड़ता है । संध्या का वाजे के साथ सब लोग भगवान् की मूर्तियों की अगवाणी करने हैं । नमोबुद्ध, नाला, पाटन, मन्थेन्द्रनाथ, वज्र-योगिनी, लङ्क्यायोगिनी, आर्य-अवलोकितेश्वर, खास्ति, सींग, सम्यक् दान आदि की सभी मूर्तियाँ हनुमान्-ढोका के मैदान में लाई जाती और अपने निश्चित स्थान पर बैठा दी जाती हैं । यह सब काम दूसरे दिन की संध्या से लेकर रात्रि-भर होता है । उसी दिन भोजन बनानेवाले प्रातःकाल स्नान-पूजन करके, चूल्हें में आग जलाकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं । उन्हें सबका सहयोग प्राप्त रहता है । जिस समय हनुमान्-ढोका के मैदान में मूर्तियाँ आती हैं, और अपने-अपने स्थान पर एक पंक्ति में बैठा दी जाती हैं, तब सम्यक् दान-दाता उन सब मूर्तियों को प्रणाम करता है । उस रात्रि को उन्हें वहीं रखते हैं ।

सम्यक् दान के दिन आठ बजे प्रातः वाजे के साथ उन्हें भूखेल के मैदान में ले जाते हैं । आज दोपहर में राजा का भी आगमन होता है । भूमि गोबर से लिपी ढांड़ी है, चटाइयाँ बिछी होती हैं । राजा को उसके ऊपर खड़ा कर सम्यक् दान देनेवाले के घर को दो ज्येष्ठ स्त्रियाँ आकर उसके पैर को शीतल तथा सुगंधित जल, दूध आदि से धोती हैं । नाना प्रकार के पुष्प, तिल, लावा, अक्षत आदि से पूजती हैं । एक पाथी में फल, चावल, लावा डालकर उसके सिर

पर तीन बार गिगती हैं। इसके पश्चात् उन दो स्त्रियों में जो छोटी होती है, वह चटाई से राजसिंहासन तक आगे-आगे पानी छिड़कती है, और दूसरी अपने घर की कुंजी राजा के दाहने हाथ में थँभाकर सिंहासन तक ले जाती है। जब राजा अपने मुवर्ग-सिंहासन पर बैठ जाता है, तब सम्यक् दान देनेवाले के घर के अन्य सब व्यक्ति आकर राजा के पैरों की पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के साथ अशर्फी आदि पैर पर चढ़ाते हैं। राजा भी उन्हें उस समय कुछ पारितोषिक देता है। इसके बाद राजा चला जाता है, और सम्यक् दान शुरू होता है।

पहले नेपाल में यह सम्यक् दान एक विचित्र ढंग से मनाया जाता था। जिस बौद्ध के पास बहुत धन हो जाता था, वह नेपाल-उपत्यका के सभी बौद्धों को निमंत्रित करके, सम्यक्-मंत्रोधि की प्रार्थना करके दान देता था। वह उसे दान-परमिता मानता था। उसमें सभी बिना किसी द्विचकिचाहट के सम्मिलित होते थे, और एक साथ बैठकर भोजन करते थे।

इन समय भी उसी प्रकार से करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत कुछ विकृत हो गया है। पाटन में मैंने देखा कि सम्यक् दान के दिन बहुतेरे बौद्ध उपासक शराब के नशे में मस्त थे। जब अना-गारिका चंद्रशीला के पिता ने दोपहर में पंचशील नहीं ग्रहण किया, तभी मैंने इन बात को जान लिया था। पीछे ज्ञात हुआ कि उस दिन सब घरों में मद्य का प्रयोग होता है।

पाटन के नागवहाल के मैदान में जो-जो अपने यहाँ से दीपंकर भगवान् की मूर्तियों को लाए थे, उन्होंने इसी प्रकार सम्यक् दान देकर उन्हें बनवाया था। जो लोग सम्यक् दान देते हैं, वही दीपंकर भगवान् की ऐसी मूर्तियों को बनवाते हैं।

भातगाँव का सम्यक् दान-महोत्सव भी उक्त प्रकार से ही होता है,

किंतु पाटन तथा कांतिपुर के महोत्सव-जैसा विशाल और सुंदर नहीं होता ।

यद्यपि मुझे सम्यक् दान की बहुत-सी बातें अच्छी नहीं लगती, और दूसरे लोगों को भी अच्छी नहीं लगती हैं, किंतु इस उत्सव से नेपाल की बौद्ध जनता का बहुत बड़ा लाभ होता है । मैंने स्वयं अनुभव किया कि इस उत्सव के कारण नेपाल की बौद्ध जनता को निम्न-लिखित लाभ होते हैं—

- (१) जाति-पाँति के रहते हुए भी लुआकुत का विनाश ।
- (२) परस्पर सहयोग, संगठन और मेल ।
- (३) दान के प्रति भ्रष्टा की वृद्धि ।
- (४) धार्मिक भावना का प्रश्रय और प्रचार ।
- (५) परस्पर सम्मान ।
- (६) अपने अविक्रम धन को लोगों में बाँटकर सन्तुष्टि प्राप्त करना ।

(७) संचित पुण्य-संभार से निर्वाण की ओर अग्रसर होना ।

यदि कतिपय अवांछनीय बातों को छोड़ दिया जाय, तो इससे और भी लाभ हो सकता है । मेरे देखने में निम्न-लिखित बातों को सर्वथा त्याग देना ही उचित है—

- (१) शराब आदि पीना ।
- (२) दीपंकर भगवान् की मूर्ति को मुकुट आदि से भूषित करना ।
- (३) मार्ग में चलते हुए मूर्ति को नचवाना तथा अनेक प्रकार के हाव-भाव दिखलवाना ।

(४) चावल, धान आदि का दान देना । केवल भोजन-दान ही पर्याप्त है ।

(५) वसंत-श्रुत-संबंधी गीतों को गाना । बुद्ध-भजन-मात्र पर्याप्त है ।

हम लोगों ने चार बजे तक उत्सव देखा । इस उत्सव से हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई । मैं तो अपनी नेपाल-यात्रा की स्वयं सराहना कर रहा था कि ऐसे समय कहीं पहुँचा कि वह उत्सव भी देख सका ।

संध्या को हम लोग आनंद-कुटी लौट आए ।

भातगाँव

पंद्रह मार्च को भोजनोपगत तीन बजे भातगाँव के दिव्ये प्रस्थान किया। कातिपुर से भातगाँव छ मील पूर्व है। आज मेरे साथ इस यात्रा में लोकमल उपासक, मोतीलाल्दमी, उसकी छोटी बहन, धम्मनंदी, कागु बाज़ार का धर्मरत्न तथा श्रीधर्मरत्न 'यमि' भी थे। कातिपुर में मोटरकार या बस का प्रबंध करने के लिये बहुत-से उपासकों ने सोचा था, क्योंकि हम लोग भातगाँव से आगे भी बढ़नेवाले थे, किंतु पेटरोल के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। जब मैंने जाना, तो उन्हें समझाया कि पैदल यात्रा ही लाभप्रद है, यदि हम मोटर में बैठकर दून से वहाँ पहुँच जायेंगे, तो मार्ग के दृश्यों का भले प्रकार निरीक्षण न कर सकेंगे।

हमारे साथियों में से अन्य लोग धम्मालोकजी के साथ पीछे-पीछे आ रहे थे, और मैं धर्मरत्न 'यमि' के साथ आगे-आगे चल रहा था। धर्मरत्न 'यमि' कुछ लंबे कद के हैं, शरीर भी कोई बहुत मोटा-ताज़ा नहीं है, अतः लंबे पैरवाले से पैदल चलने में कौन जीत सकता है? थोड़ी ही दूर से हम लोग बहुत आगे निकल गए। धर्मरत्न 'यमि' अपनी नई रचना 'अहंत्वंद' की कविताओं को सुनाते हुए चल रहे थे। उनकी कविताएँ मुझे बहुत पसंद आईं। यद्यपि मैं नेवारी-भाषा नहीं जानता था, तथापि उनके भावार्थ-कथन एवं कविता-पाठ से मुझे यह अनुभव हो रहा था कि कवि की कविताएँ उत्तम और सरस हैं।

हम दोनों बातें करते साढ़े पाँच बजे भातगाँव पहुँच गए। नगर

के बाह्य भाग में एक बहुत बड़ा प्राचीन पोखरा है, वहीं अपने साथियों की राह देखते हुए बैठे रहे। उनके आने पर शहर में गए, और एक गृहस्थ के घर रात्रि में विश्राम किया।

भातगाँव को भक्तपुर और खोप भी कहते हैं। यहाँ की जन-संख्या ६३,१७६ है। यहाँ भी नेवार-जाति के लोग ही अधिक हैं। प्राचीन समय में यह नगर नेपाल की राजधानी था। प्राचीन राजदरबार अब भी दर्शनीय है। भातगाँव के राजाओं में राजा जगज्ज्योतिर्मल्ल बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। वह अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग में वतमान थे। ज्योतिष-शास्त्र और संस्कृत-साहित्य के वह प्रकांड पंडित थे। उन्होंने 'नरपतिचर्या'-नामक ज्योतिष-शास्त्र की टीका लिखी थी; उन्होंने ही 'विस्केट-यात्रा' को भी प्रारंभ कराया था।

यह नगर कास्तिपुर और पाटन की भाँति बहुत सुंदर नहीं है, और न यहाँ बैसी बड़ी दूकानें ही हैं। विजली की रोशनी का प्रबंध है।

पुगने समय ने यह नगर बौद्धों से भरा हुआ था। चारों ओर प्राचीन चैत्य और बहाल (विहार) दिखाई देते हैं। नगर के पश्चिमी भाग में बहुत अधिक चैत्य हैं। उनकी मरम्मत नहीं होती। सफाई भी कौन करे, जब इस समय यहाँ बौद्धों की संख्या ही कम है? नगर में सब निलाकर अठान्ह प्राचीन विहार हैं। हम लोगों ने लौटती बार कई एक विहारों को देखा भी था, और नगर का पर्यटन भी किया था। यहाँ के बौद्ध गृहस्थों ने अपने घरों के द्वार पर 'बुद्ध-शरण' लिख रक्खा है, जिसे देखते ही बौद्ध घरों को पहचाना जा सकता है।

नगर की गलियाँ संकीर्ण और गंदी हैं। जहाँ-तहाँ पाखाना और बिचरते हुए सुअर देखे जाते हैं।

नगर के बीच में एक पुराना, छोटा-सा चैत्य और बहाल है।

वहाँ कोई नहीं रहता । घम्मालोकजी कह रहे थे कि इसे भातगाँव-वासी बौद्ध गवीन विहार बनाकर स्थविरवादी भिक्षु-संघ को देनेवाले हैं । यदि ऐसा हो जायगा, और कोई भिक्षु वहाँ सदा रहकर घर्मो-पदेश देगा, तो संभव है, कांतिपुर और पाटन की माँति यहाँ के बौद्धों में भी नव-जागृति की चेतना आ जायगी, एवं निकट भविष्य में ही यहाँ के बौद्ध भी अपने दिखुड़े हुए भाइयों को मिलाकर धार्मिक तथा सामाजिक सुधार करने के लिये कटिबद्ध हो जायेंगे ।

यहाँ दत्तात्रेय का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो तत्त्वपाल टोल में है । शिवरात्रि के दिनों में भारतीय साधुओं की भीड़ से इसका अवाता भरा रहता है । मंदिर सुंदर और विशाल है, जिसे जयमल्ल ने बनवाया था ।

भातगाँव में तुलजादेवी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है । इसे राजा हरिहरसिंह ने चौदहवीं शताब्दी में बनवाया था । आजकल इसका नाम 'भूलचौक' है । विवदंती है कि उस समय भोटिया लोग तुलजादेवी के माहात्म्य को सुनकर उनकी मूर्ति चुगने के लिये भातगाँव की ओर आ रहे थे, किंतु जब वे 'सम्युस्' नदी के किनारे पहुँचे, तो देखा कि भातगाँव के चारो ओर आग जल रही है । वे देवी की अद्भुत शक्ति को देखकर वहीं से पीछे लौट गए थे ।

बनेपा

भातह मार्च को प्रातःकाल प्रातराश करके भातगाँव में बनेपा का मार्ग पकड़ा। आज ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। हाथ-पैर ठंडक में लिपुडने लगे थे। मार्ग में लहलहाते हुए खेतों को देखते पक्की सड़क में इन लोग चल रहे थे। कातेपुर में भातगाँव होते हुए बनेपा तक यह सड़क गई है।

आज भी हम दोनों आगे-आगे थे। श्रीधर्मरत्न 'यमि' को मेरे साथ चलने में बड़ी प्रसन्नता थी, और मुझे भी विशेष आनंद था। धर्मरत्न ही तो तिब्बत में बहुत दिनों तक राहुतजा के उग्रस्थाक थे। यह हिंदी, उर्दू, तिब्बती, तमंग, गुरुङ्ग, गोरम्बावाली भाषाएँ भले प्रकार जानते हैं। अंगरेजी की जानकारी रखते हैं, नेवारी-भाषा के तो अच्छे कवि और लेखक हैं। इनके लेख प्रायः 'धर्मदूत' और 'धर्मोदय' में छपा करते हैं। कई एक काव्य-ग्रंथों के लेखक भी हैं।

अब हम लोग नेपाल-उपत्यका के पूर्वी भाग के 'पूर्व १ नंबर' के इलाके में चल रहे थे। बनेपा के पास पश्चिम-उत्तर एक मील पर नाला-नामक एक गाँव है, जहाँ करुणामय का प्रसिद्ध मंदिर है। धम्मालोकजी ने कहा, हम दोनों वहाँ जाकर देख आएँ, तब तक वे लोग आगे चलकर बनेपा में भोजन आदि का प्रबंध करेंगे।

चारों ओर पर्वतों के मनोमोहक दृश्य देखते हुए हम दोनों नदी के किनारे-किनारे नाला गाँव में गए। यह गाँव छोटा, किंतु उंदर है। गाँव में चारों ओर प्राचीन काल के चैत्य तथा विहारों के बसावशेष बिखरे पड़े हैं। गाँव से उत्तर छोटी टेहरी के नीचे बहुत-

से पुगने खँडहर दिखाई पड़ते हैं। पहले वह एक प्रसिद्ध बौद्ध गाँव था, किंतु आज यहाँ दो ही चार घर बौद्धों के हैं।

गाँव के पश्चिमी भाग में वह प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हम लोग देखने गए थे। वहाँ जाने पर देखा कि मंदिर का फाटक बंद था, और बाहर देखा जान पड़ता था कि कभी भाड़ भी नहीं लगाया जाता है। मंदिर के प्रांगण में एक छोटी-सी पानी की पोखरी बनी है। किनारे मंदिर के पुजारी गुमान् की एक छोटी दुकान है। हम लोग ने मंदिर का फाटक खोलवाया, और करुणान्व की मूर्ति को देखा। मूर्ति प्राचीन और सुंदर है।

हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को भातगाँव, वनेपा, राठन, कातिपुर तक के बौद्ध इस मूर्ति की पूजा करने आते हैं।

हम लोग पुनः पीछे लौटे, और वनेपा में वहाँ गए, जहाँ बौद्ध विहार था। वहाँ हम लोगों के लिये दोपहर के भोजन का प्रबंध हो रहा था। यह विहार क्रस्वे के अंदर है, और है तिमंजिला। दूसरे तल्ले में एक नवीन बुद्ध मूर्ति भी रखी हुई है। दो-चार बुद्ध-चरित-संबंधी चित्र भी टंगे हुए हैं।

इस विहार में नरे चिर-परिचित भिक्षु महापंथ रहते हैं, किंतु वह हमारे सागनाथ में रहते ही तीर्थ-यात्रा-हेतु भागत गए थे। सारनाथ में उनकी उपसंगठा हुई थी। कर्मेवाचा का पाठ मैंने भी किया था। अभी तक वह लौटकर नहीं आए थे, किंतु कोई हर्ष न था। यहाँ धम्मनंदी अनागामिका का वनेपा में प्रगाढ़ संबंध है। उसके वहाँ बहुत-से परिचित और अपने लोग थे।

हमारे वनेपा में पहुँचने को खबर विजली के समान सारे क्रस्वे में फैल गई। कई स्कूल के अध्यापक, जिन्होंने पहले काशी में रहकर विद्याध्ययन किया था, मिलने आए, और बड़ी देर तक धार्मिक वार्तालाप होता रहा।

वनेपा कोई बड़ी बस्ती नहीं है। यहाँ की जन-संख्या लगभग आठ हजार ही होगी, किंतु यह इस इलाके का मुख्य बाजार है। इसे 'वाणिकपुर' भी कहते हैं। चारों ओर से व्यापार माल को लेकर यहाँ आते हैं। सब्जि के दोनों ओर दूकानें हैं। दूक द्वारा कांतिपुर और भातगाँव में यहाँ तक सामान आया-जाया करता है।

पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा शक्तिमिह देव ने वनेपा के पूर्ववर्ती मलाम चौक में अपनी राजधानी बनाई थी। उससे तत्कालीन चीन के सम्राट् को धनिष्ठ मित्रता थी। उसने यहाँ में चीन के सम्राट् को अनेक प्रकार की वस्तुएँ भेंट की थी। चीन के सम्राट् ने भी (संवत् ५३५ का लिखा हुआ) एक स्वीकृति-पत्र तथा राज-मुहर भेजी थी।

राजा यक्षमल्ल ने अपने राज्य को चार भागों में बाँटकर वनेपा को अपने दूसरे पुत्र गणमल्ल को दे दिया था, जिसने अपनी राजधानी वनेपा में ही बनाई थी। वनेपा राज्य की सीमा पूर्व में धूमकोशी, पश्चिम में संगा, उत्तर में संगा चौक और दक्षिण में मेदिनामल-नामल्ल बनेली नूँ तक फैली हुई थी; किंतु परस्पर के विवाद से वह चिन्तनीय न होकर भातगाँव के राज्य में मिला ली गई थी।

उस समय वनेपा में बड़े संपत्तिशाली लोग रहते थे। कहते हैं, नेपाल-संवत् ६२२ (ई० सन् १५०३) में यहाँ के किसी धन-कुवेर ने पशुपतिनाथ को दूधवन कवच और एकमुखी मुद्रा उपहार में दी थी। राजा को भी उसने एक शाल भेंट की थी, जो इस समय कांतिपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है।

सन् १७६६ में राजा पृथ्वीनारायण ने कांतिपुर पर अपना अधिकार कर लिया था, और भातगाँव के पूर्व धूमखेत, चौकोट आदि में अनेक बार युद्ध करके, वनेपा प्रदेश को भी अपने हाथ में लेकर महेंद्रसिंह के परिवार के मरण-पोषण के लिये पनौती, नाला, खदपु,

संगा आदि को वनेपा के साथ दे दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वनेपा एक छोटा क़स्बा होते हुए भी बहुत दिनों तक राज-नीतिक अखाड़ा बना रहा।

घुमने समय में यह पूर्णतः बौद्ध-वस्ती थी। अनेक विहार और चैत्य बने हुए थे। यहाँ के एक विहार को देखने के लिये हम जोग गए थे, जिसके बाह्य भाग के प्रांगण में एक छोटे चैत्य में भगवान् की चार दक्षी ही सुंदर मूर्तियाँ बनी थीं, किंतु कोई भी व्यक्ति उनकी मरम्मत करनेवाला न था। विहार जीरा हो गया था। यहाँ संप्रति बहुत-से चैत्य और विहारों के मण्डपशेष हैं। बौद्ध उपानक भी पचास संख्या में हैं। नवीन विहार के बनने के पश्चात् यहाँ के बौद्धों में नई चेतना आ गई है।

नमोबुद्ध या नम्बुरा

भोजनोपगत हम लोगों ने वनेपा से नमोबुद्ध के लिये प्रस्थान कर दिया। यह भातगाँव से बागह भील दूर पड़ता है। मार्ग में कई छोटी-छोटी पहाड़ियाँ और टेहरियों को लौंघकर साढ़े तीन बजे नमो-बुद्ध पहुँच गए। आज इस मार्ग से जनकपुर जानेवाले साधुओं के

अनेक झुंड मिले।

नमोबुद्ध को नेपालवासी नम्बुरा नाम से पुकारते हैं, नमोबुद्ध केवल ग्रंथों में लिखा मिलता है।

यह लगभग सात हजार फीट की उँचाई पर है। इस पर्वत का नाम 'गंध-माल' है। पर्वत की चढ़ाई बहुत कुछ सीढ़ी है। चढ़ने में थोड़ी-थोड़ी दूर पर दम लेना पड़ता है।

इधर के पर्वत वृक्ष-शून्य हैं। छोटी-छोटी

नमोबुद्ध का चैत्य
नक्षत्रियाँ और तृणादि ही उन पर उगते हैं। यद्यपि पर्वत की

चट।ई कठिन है, तथापि पर्वतीय लोग इसी मार्ग से बनेवा आदि में सामान लाने के लिये आते-जाने हैं।

गंधमाल पर्वत पर एक बहुत प्राचीन चैत्य और विहार है। चैत्य बहुत बड़ा तो नहीं, किंतु सुंदर है। इनके ऊपर सोना मड़ा हुआ है। इसमें भगवान् की चार मूर्तियाँ हैं। इसके किनारे-किनारे और भी छोटे-छोटे अनेक चैत्य बने हुए हैं।

कहते हैं, इसी प्रदेश में बोधिमत्त्व ने एक बार अपना शरीर भूमी वासिनी को दान कर दिया था। नेवागो-भाद्र के एक प्राचीन ग्रंथ में उसकी कथा इस प्रकार वर्णित है—

“एक समय भगवान् भिक्षु-संघ के साथ जागिका करते हुए पाचाल देश में पहुँचे। वह देश बड़ा ही सुंदर और रमणीय था। भगवान् ने आयुष्मान् आनंद से कहा—‘आनंद! देखो, यह देश कैसा सुंदर और रमणीय है। नाना प्रकार के पुष्पित पुष्पों और फलों के भार से अवनत शाखावाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा विश्राम करना चाहिए।’

“भगवान् की इस बात को सुनकर आयुष्मान् आनंद ने संवाटी चौपेतकर बिछा दी। भगवान् के बैठने पर उनके पीछे क्रमशः भिक्षु-संघ भी बैठ गया। तब भगवान् ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा—

“भिक्षुओं! पूर्वकाल में बोधिमत्त्व ने इस प्रदेश में महाकठिन कार्य किया था, उसकी धातु अभी तक यहाँ वर्तमान है।’

“कहाँ मंते! हम उसे देखना चाहते हैं।’

“भगवान् ने भिक्षुओं की जिज्ञासा जानकर दाइने हाथ से भूमि-स्पर्श किया। तत्काल भूमि से एक चैत्य प्रकट हुआ, जिसे देखकर सब आश्चर्य-चकित हो गए। भगवान् ने आनंद से कहा—

‘आनंद! जाओ, इस चैत्य में जो धातुएँ हैं, उन्हें ले आओ।’

“आयुष्मान् आनंद वे धातुएँ (अस्थियाँ) ले आए । भगवान् ने कहा—‘यह धातु पूर्वकाल में अपना मांस बाधिनी को दान करने वाले महासत्त्व की है, तुम लोग इसे नमस्कार करो ।’

“सबके नमस्कार कर लेने पर भगवान् ने आयुष्मान् आनंद से कहा—‘आनंद ! इसे ले जाकर यथास्थान रख आओ ।’

“आयुष्मान् आनंद जब धातु रखकर लौटें, तो भगवान् से प्रार्थना की—‘भंते ! भगवान् ने महासत्त्व का नाम लिया है, हम लोग इस अतीत कथा को नहीं जानते, अनुकंपा करके हम लोगों को सुनाइए ।’

“अच्छा, आनंद ! यदि सुनना चाहते हो, तो सुनो; मैं कहता हूँ ।’

“पूर्वकाल में आनंद ! मैं ही महासत्त्व था । आनंद ! मैंने अनुत्तर ज्ञान-प्राप्ति के लिये अपने रक्त-मांस का दान किया था, उसी समय की यह धातु है ।”

प्राचीन समय में इस देश में महारथ-नामक राजा था । वह धार्मिक, सकल शास्त्र-पारंगत और धन-धान्य-संपन्न तथा प्रजापालक था । उसके तीन पुत्र थे—महाप्रसाद, महादेव और महासत्त्व । एक दिन महारथ अपने पुत्रों और अमात्यो के साथ इसी प्रदेश में क्रीड़ा करने आया । राजकुमारों ने अनेक प्रकार के फल-पुष्प देखकर उन्हें लेने के लिये वन में प्रवेश किया । मंत्री आदि अमात्य राजा के पास रह गए ।

थोड़ी देर बाद राजा को अपने पुत्रों का ध्यान आया । उसने अमात्यो से पूछा । जब वे भी ठीक न बता सके, तब उनसे यह कहकर वह राजधानी लौट गया—“राजकुमारों का खोजकर, साथ लेकर आना ।” अमात्य आदि राजकुमारों की खोज करने लगे ।

इधर राजकुमार नष्ट पुष्पों तथा वन और पर्वतीय दृश्यों का

अबलोकन करते हुए वन के मध्य भाग में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने रसोले, स्वाद-पूर्ण नाना प्रकार के फलों को खाकर क्रोड़ा करना प्रारंभ किया। वन में नाना प्रकार के पक्षी थे, जिनमें नधुर स्वर उनका चित्त आकर्षित कर रहे थे। संगीत और पुष्करिणिधौ, पद्म-पुष्पों में आच्छादित थी, पुष्प-निर्जंज मंद-मंद, शीतल वायु के संचार को नुरभित कर रहे थे, पशु-वृद्ध जहाँ-तहाँ विचरणा कर रहा था, यह सब देख-देखकर राजकुमार आनंद के गीत गा रहे थे।

वे और भी आगे बढ़े। चलते हुए सघन वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें भय लगने लगा। उससे आगे जाने का साहस न हुआ। महादेव ने कहा—“वे सब लौट चले।” किंतु महाप्रसाद निर्भीक था, उसने पीछे लौटना नहीं चाहा। महासत्त्व ने भी महाप्रसाद की ही बात मानी, और कहा—“मुझे भय तो बिलकुल नहीं है, केवल श्रिता है—पिता के वियोग की।”

वे कुछ और आगे गए। वहाँ एक पर्वत के नीचे उन्होंने एक ऐसी बाघिनी को देखा, जो सात दिन पूर्व पाँच बच्चों का प्रसव कर चुकी थी, और बहुत निर्बल हो जाने के कारण अपना आहार नहीं खोज सकती थी। वह बहुत ही भूखी-प्यासी थी। उसे देखकर राजकुमारों में परस्पर बातें चल पड़ी—“अहो, कितना कष्ट हो रहा है। वह बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती। उसे उठना भी दुष्कर है। बार-बार कराहती और उच्छ्वास छोड़ती है। कभी बच्चों को देखती और कभी मुँह फैलाकर उन्हें खाना चाहती है। उसकी आँखों से कभी-कभी आँसु की दो-चार बूँदें भी टपक पड़ती हैं। बच्चे दूध पीना चाहते हैं, किंतु उन्हें दूध नहीं मिलता।” महादेव ने कहा।

“माइयो! देखा, पर्वत के नीचे बाघिनी को कितना दुःख हो रहा है। अब उसका प्राण छूटना ही चाहता है।” महाप्रसाद ने कहा।

महासत्त्व ने पूछा—“माई ! बाघिनी का आहार क्या है ?”

“मिह, शादूल, व्याघ्र, गीछ आदि का ताज़ा मांस और ताज़ा लोहू ।” महाप्रसाद ने उत्तर दिया ।

“देसी भूखी बाघिनी को कौन अपना प्राण त्यागकर मांस-लोहू देगा कि यह जी सकेगी ? अब तो इनका मरना निश्चित है ।” महादेव ने कहा ।

महाप्रसाद ने कहा—“आत्मत्याग बड़ा कठिन है । कोई भी इसे नहीं कर सकता ।”

इसे सुनकर महासत्त्व से नहीं रहा गया, उसने कहा—“माइयो ! हम-जैसे नियुद्धि के लिये आत्मत्याग करके दूसरी की रक्षा करना कठिन है ।”

परस्पर इस प्रकार बातें कर तीनों राजकुमार वहाँ से लौट पड़े । लौटते समय महासत्त्व ने मन में विचारा—क्यों न मैं इस बाघिनी को बच्चों के साथ बचाने के लिये आत्मत्याग करूँ ? यह शरीर अनित्य है, जो कुछ भी किया जाय, एक दिन मरना अवश्यंभावी है, जन्म लेना, मरना लगा ही है ; इसलिये इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिये पुण्य कर्म करना उचित है ।

वह ऐसा साचकर शौच होने के बहाने उसी ओर लौट पड़ा । उसने बाघिनी के पास पहुँचकर, अपनी राजसी वेष-भूषा उतारकर वृक्ष पर लटका दी, और परम संवोधि पाने की प्रतिज्ञा कर, ऊपर पर्वत पर चढ़, जहाँ बाघिनी थी, वहाँ गिरते हुए आया । बाघिनी अपने पास आए हुए महासत्त्व को खाना चाहती हुई भी न खा सकती थी । तब महासत्त्व ने उसे दुर्बल जानकर एक बाँस का खपाचा ला उसने अपने मांस के लोथड़ों को काट-काटकर उसे दिया । पीछे वह महासत्त्व के अस्थिपंजर-मांस को छोड़कर सब खा गई । उस समय महाभूकंप हुआ । देव-दुन्दुभी बज उठी । स्वर्ग से

पुष्प-वृद्धि हुई ! इंद्र आदि देवता महासत्त्व को हाथ जोड़ रहे थे !

इधर महादेव और महाप्रसाद ने बड़ी देर तक महासत्त्व को राह देखी, जब वह नहीं आया, तब वे भी उसी नर्स से पुनः उसे खोजते हुए चले। उन्होंने पूर्व स्थान पर पहुँचकर देखा कि महासत्त्व के वस्त्राभूषण वृक्ष पर लटक रहे हैं, और भूमि पर हवर-उधर हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। हड्डियाँ ताज़ी और लोहू से सनी हुई थीं। ये दोनों अपने भाई का सग जानकर, मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े।

उधर अमात्य आदि ने बहुत खोजकर भी जब राजकुमारों को नहीं पाया, तब वे राजधानी लौट गए। राजा को पुत्रों के न मिलने से महान् दुःख हुआ। रानी छाती पीटकर रोती हुई मूर्छित हो गई। राजा ने फिर अमात्यों को भेजा, और स्वयं भी निकल पड़ा। इस बार राजकुमारों से भेंट हुई। राजकुमारों ने रोते-रोते सब समाचार सुना दिया। तत्पश्चात् रानी भी आई, और सब उस स्थान पर गए, जहाँ महासत्त्व ने आत्मत्याग किया था। वे महासत्त्व के वस्त्राभूषणों और हड्डियों का देख-देखकर बहुत रोए, और उन्हें लेकर एक स्थान पर रक्खा। सबने उनकी पूजा की। वहाँ उनके ऊपर चैत्य बनवाए। राजा ने चैत्य को सांते से मढ़वा दिया। ध्वजा, पताका आदि लगवाकर चैत्य को सब प्रकार से अलंकृत करवा दिया।

तत्पश्चात् महोत्सव करके राजा ने उस स्थान का नाम 'नमोबुद्ध' रक्खा।

नेपाल देशवासियों नमोबुद्ध को ही नमोबुद्ध मानते हैं। ग्रंथ के अंत में भी लिखा है—“वह स्थान आज भी नमोबुद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध है।” पांचाल देश पनौदटी को बतलाते हैं। जो भी हो, 'नमोबुद्ध' प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है।

कुछे बहुत-से लोगों ने बतलाया कि महासत्त्व की कथा आर्यश्र-

महानस्र ने पृष्टा—“भाई ! बाघिनी का आहार क्या है ?”

“निह, शादेल, व्याघ्र, गीछ आदि का ताजा मांस और ताजा लोहू ।” महाप्रनाद ने उत्तर दिया ।

“ऐसी भूख बाघिनी को कान अपना प्राण त्यागकर मांस-लोहू देगा कि यह जो सकेगी ? अब तो इसका मरना निश्चित है ।” महादेव ने कहा ।

महाप्रनाद ने कहा—“आत्मत्याग बड़ा कठिन है । कोई भी इसे नहीं कर सकता ।”

इसे सुनकर महासत्त्व से नर्झ रहा गया, उसने कहा—“भाइयो ! हम-जैसे निवृद्धि के लिये आत्मत्याग करके दूसरी की रक्षा करना कठिन है ।”

परस्पर हम प्रकार बातें कर तीनों राजकुमार वहाँ से लौट पड़े । लौटते समय महासत्त्व ने मन में विचारा—क्यों न मैं इस बाघिनी को बर्बाद के साथ बचाने के लिये आत्मत्याग करूँ ? यह शरीर अनित्य है, जो कुछ भी किया जाय, एक दिन मरना अवश्यंभावी है, जन्म लेना, मरना लगा ही है ; इसलिये इन वुःखों से छुटकारा पाने के लिये पुण्य कर्म करना उचित है ।

वह ऐसा सावकर शौच होने के बहाने उसी ओर लौट पड़ा । उसने बाघिनी के पास पहुँचकर, अपनी राजसी वेष-भूषा उतारकर वृद्ध पर लटका दी, और परम संवोधि पाने की प्रतिज्ञा कर, ऊपर पर्वत पर चढ़, जहाँ बाघिनी थी, वहाँ गिरते हुए आया । बाघिनी अपने पास आए हुए महासत्त्व को खाना चाहती हुई भी न खा सकती थी । तब महासत्त्व ने उसे दुर्बल जानकर एक बाँस का खपाचा ला उसने अपने मांस के लोथड़ी को काट-काटकर उसे दिया । पीछे वह महासत्त्व के अस्थिपंजर-मात्र को छोड़कर सब खा गई । उस समय महाभूकंप हुआ । देव-दुर्दुभी बज उठी । स्वर्ग से

पुष्प-वृद्धि हुई । इंद्र आदि देवता महासत्त्व को हाथ जोड़ रहे थे ।

इस महादेव और महाप्रसाद ने बड़ी देर तक महासत्त्व को गढ़ देखी, जब वह नहीं आया, तब वे भी उसी मार्ग से पुनः उभे खोजते हुए चले । उन्होंने पूर्व स्थान पर पहुँचकर देखा कि महासत्त्व के वस्त्राभूषण वृक्ष पर लटक रहे हैं, और भूमि पर हथ-उधर इड्डियों बिखरी हुई हैं । इड्डियाँ ताज़ा और लाहू से सनी हुई थीं । ये दानो अपने भाई को मरा जानकर, मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े ।

उधर अमात्य आदि ने बहुत खोजकर भी जब राजकुमारों को नहीं पाया, तब वे राजधानी लौट गए । राजा को पुत्रों के न मिलने से महान् दुःख हुआ । रानी छाती पीटकर रोती हुई मूर्छित हो गई । राजा ने फिर अमात्यों को भेजा, और स्वयं भी निकल पड़ा । इस बार राजकुमारों से मिले । राजकुमारों ने रोते-रोते सब समाचार सुना दिया । तत्पश्चात् रानी भी आई, और सब उद स्थान पर गए, जहाँ महासत्त्व ने आत्मत्याग किया था । वे महासत्त्व के वस्त्राभूषणों और इड्डियों का देख-देखकर बहुत रोए, और उन्हें लेकर एक स्थान पर रखवा । सबने उनकी पूजा की । वहाँ उनके ऊपर चैत्य बनवाए । राजा ने चैत्य को सोने से मढ़वा दिया । ध्वजा, पताका आदि लगाकर चैत्य को सब प्रकार से अलंकृत करवा दिया ।

तत्पश्चात् महीसव करके राजा ने उस स्थान का नाम 'नमोबुद्ध' रखवा ।

नेपाल देशवासी नन्हुंग को ही नमोबुद्ध मानते हैं । ग्रंथ के अंत में भी लिखा है—“वह स्थान आज भी नमोबुद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध है ।” पांचाल देश पनौवटी को बतलाते हैं । जो भी हो, 'नमोबुद्ध' प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है ।

मुझे बहुत-से लोगों ने बतलाया कि महासत्त्व की कथा आर्यश-

कुल जातकमाला के व्याघ्राजातक का ही रूपांतर है, किंतु जब मैने श्रीमूर्धनारायण चौदगी में व्याघ्राजातक को लिखाकर मंगाया, तो बहुत विचित्रता दिखाई दी। जातकमाला का व्याघ्रीजातक इस प्रकार है—

“एक बार दंडिचरव ने किसी ब्राह्मण-कुल में जन्म लिया। उनके जन्मकर्म आदि नत्का कर्म में विधि-पूर्वक संभव हुए। वह बड़े मेधावी एवं ज्ञान-विप्रासु थे। विद्याध्ययन की सभी सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण उन्होंने अल्पकाल में ही अठारहों विद्याओं और अनेक कलाओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली।

“वह राज-घो के लिये राजाधिगज के समान, प्रजापतियों के लिये इंद्र के समान, ब्रह्मचर्याओं के लिये ब्रह्म के समान तथा विद्यार्थियों के लिये अनुकूल एवं उत्कारी पिता के समान थे। उन्हें महान संपत्ति, गणकार और नौ नौ सस हुई, किंतु इस ऐहिक लाभ में उन्हें आनंद नहीं हुआ।

“उन्होंने पाली में अनेक दौर देखे, अतः गृहस्थी को गौरी के समान छोड़कर वह प्रव्रजित हो गए, और किसी वनस्थली में चले गए। वहाँ उन्होंने मैत्री और माति-रस की धारा बहाई, जिसमें जंगल के हिंसक पशु भी प्रविष्ट हो गए। अपने सदाचरण, इंद्रिय-संयम, दयालुता और अरपेक्षा के कारण बोधिसत्त्व समस्त जीव-लोक के लिये आनंदप्रद हो गए। देवताओं के भी मन श्रद्धा और भक्ति से उनकी ओर झुक गए।

“उनकी प्रव्रज्या का समाचार सुनकर बहुत-से लोग स्वजन, परिवार और संपत्ति को छोड़कर उनके शिष्य हो गए। उन्होंने शील, संयम, स्मृतिवत्, मैत्री-भावना एवं मानसिक समाधि के विषय में अपने शिष्यों को उपदेश दिया। जब उनकी शिष्य-संख्या बहुत बढ़ गई, और उनमें से अनेक ने निधि प्राप्त कर ली, जब दुर्गति के द्वार बंद

हो गए, और सुगति के द्वार खुल गए, तब एक बार वह महात्मा इसी जन्म में सुख-पूर्वक विचार करने के लिये योग के अनुकूल सर्वत-कंदराओं और निरुंजो में घूमने लगे।

“यहाँ उन्होंने पर्वत की कंदरा में एक युवती बाधिनी को देखा, जो प्रलय की पीड़ा में मुक्त हो गई थी, चल-फिर नहीं सकती थी। भूख से उनकी आँखें धँस गई थीं, और पेट पीट में सट गया था। दूध की प्यास से उनके लम्हे लम्बे उनके मतों आ गए थे। वे सानुविरवास के कारण निर्भय थे, किंतु वह क्रूर बाधिनी उन बच्चों पर भी गुरांती हुई उन्हें अपना आहार बनाना चाहती थी।

“इस हृदय को देखकर दोषिमत्त्व विचलित हो गए, और उन्होंने अपने दिव्य अजीत में कहा—‘क्षम ! वत्स !! संसार की निर्गुणता को देखो ! भूख में वदाकुल यह बाधिनी संतति-स्नेह के नियम को तोड़कर अपने बच्चों को ही खाना चाहती है। अहो ! विवकार है आत्मस्नेह की इस क्रूरता को, जिससे माता भी अपने पुत्रों को ही अपना आहार बनाना चाहती है। जब तक यह अपने बच्चों की और अपनी भी हत्या नहीं कर लेती, तब तक शीघ्र ही इसकी भूख को खाता शाक करने के लिये कहाँ से कुछ खोज लाओ। मैं भी बाधिनी ही इस वृक्ष में गोकने की चेष्टा करूँगा। इस संपूर्ण शरीर के रहते मैं किस दूसरे प्राणी में मांस की याचना करूँ ? उसका मिलना भी निश्चित नहीं ; अनात्म, असाग, विनाशवान्, दुःखमय, कृतघ्न और सदा अपवित्र रहनेवाले इस शरीर के दूसरे के उपयोग में आने पर जो मनुष्य प्रसन्न नहीं होता, वह बुद्धिमान् नहीं है। अतः प्रयास से गिरकर प्राण छोड़ूँगा, और तब इस छुद्र शरीर के द्वारा पुत्र-वध के पाप से बाधिनी और बाधिनी से उसके बच्चों को बचाऊँगा।”

“करुणा के बशीभूत होकर एकमात्र शुद्ध प्रीति-भाव से ऐसा निश्चय कर देताओं को भी आश्चर्य-चकित करते हुए उन्होंने

अपना शरीर छोड़ दिया, और अपने शरीर के उपहार में उस लुधात बाघिनी को तुल करने हुए उसे घोर दुष्कर्म में बचाया ।”

इन दोनों कथाओं को पढ़कर यह अनुमान किया जा सकता है कि व्याघ्रीजातक के आधार पर महासत्त्व की कथा लिखी गई है । मैंने नेवारी-भाषा के जिस ग्रंथ में उपासक श्रीलोकेश्वर द्वारा महासत्त्व की कथा का हिंदी में अनुवाद कराया, वह नेपाली संवत् १५१ (ई० सन् १८२३) पौष सुदी १० का लिखा हुआ था ।

मैंने चैत्य का फोटो लिया, और पर्वत के ऊपरी भाग में उस स्थान को देखने गया, जहाँ महासत्त्व ने अपना मान काट-काटकर बाघिनी को खिलाया था । वहाँ तामंग लोग दो-चार पत्थर खड़े करके सदा बलि चढ़ाते हैं । खून से रंगे हुए पत्थरों को देखकर मेरा कलेजा काँप गया । उसके पास ही थोड़ी दूर पर एक पेड़ है । चूड़ाकर्म करने के पश्चात् तामंग लोग यन्त्रों के केश वहाँ ले जाकर उस वृक्ष में बाँध देते हैं ।

नमोबुद्ध के विहार का पुजारी एक गुभाजू (वज्राचार्य) है । यहाँ तिब्बती लामा लोग भी रहा करते हैं । इस समय यहाँ एक मंगोलिया देशवासी लामा भी रहते थे । कहते हैं, भोटिया लोग इस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं । चैत्य में एक स्थान पर छेद है । लोगों का विश्वास है कि जिस मरे हुए व्यक्ति की अस्थि इसमें लाकर डाल दी जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है, अतः सदा लोग मृत व्यक्तियों की अस्थियों को लाकर उसमें छोड़ा करते हैं ।

हम लोग बहुत थके हुए थे । संध्या भी हो चली थी, अतः आज की रात नमोबुद्ध के विहार में ही रहे ।

पनौती या उत्तर-पांचाल

सम्रह मार्ग को प्रातःकाल उठे । चूरा खाया, चाय पी और नमोबुद्ध से लौट पड़े । आए हुए मार्ग में लौटने में आनंद नहीं रहता, अतः हम लोगों ने गंगमाल पर्वत से उतरकर पनौती की राह पकड़ी । ऐतिहासिक नगर पनौती को देखने की प्रबल इच्छा भी थी ।

मार्ग में गेहूँ और जौ के खेतों से होते हुए, चारों ओर छोटे-छोटे वृक्ष-शून्य पर्वतों के दृश्य देखते हुए नौ बजे पनौती पहुँच गए । कहते हैं, पूर्व काल में उत्तर-पांचाल इस देश की राजधानी थी । पूर्वोक्त महासत्त्व के पिता महारथ इसी राज्य के राजा थे ।

पनौती एक बड़ा गाँव है । इसकी जन-संख्या लगभग पाँच हजार होगी । यह पहले एक प्रसिद्ध बौद्ध-गाँव था, किंतु इस समय भवानी आदि के मंदिरों की ही प्रधानता है । बिहार केवल एक ही है, जिसका नाम 'न्हुवहाल' है । इसी बिहार में भद्रत श्रीकर्मशीलजी से भेंट हुई । कुछ ही दिन पूर्व आप बलंबु में यहाँ आए थे । आप रातों-दिन बौद्ध ग्रंथों को उपदेश देकर सुधार करने में संलग्न हैं । आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । आप नैनाल के एक प्रसिद्ध स्थविर हैं । आपके लिखे हुए अनेक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं । अभी कुछ ही दिन पूर्व आपने 'महामंगल-गाथ' नाम से एक पवित्र-पाठ के ग्रंथ का संपादन करके प्रकाशित किया था ।

न्हुवहाल बहुत प्राचीन है । अब इसका जीर्णोद्धार भी हो रहा है । इसके ऊपरी तल्ले में नवीन बुद्ध-मूर्ति की भी स्थापना हुई है ।

पनौती गाँव चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है । उत्तर में

नीलावती-नदी बहती है, जिसके ऊपर तार और काष्ठ से बना हुआ एक सुंदर लकड़दार पुल है। दक्षिण में पञ्चावती-नदी है। नदियों से घिर होने के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई है, किंतु गाँव गंदगियों से भरा हुआ है। सफाई का कोई भी प्रबंध नहीं। लोग अपने घरो के पास ही गड्डे खोदकर कुड़ा-कंकड़ रखते हैं। जहाँ-तहाँ नाचगान और ताना प्रकार को सड़ी-गरी चीज़ें पड़ी रहती हैं। गाँव में ठाकर खट्ट मसमर नाक पर बिना दाब लगाए चलना कठिन होता है, जुत्ता नहीं चढ़ा जा सकता। यद्यपि गाँव बहुत गंदे हैं, तथापि वह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि शीतलता के कारण वहाँ मलेरिया कभी नहीं होता।

हम लोग के एक श्रद्धालु दोढ़ उपामरु के घर भोजन किया, और वहाँ से दिवा हुए। गाँव-भर को उपामरु-उपासिकाएँ हम लोगों के पीछे-पीछे एक नील तक पहुँचाने आईं। हम लोगों के उसी दिन वहाँ में मृत जाने से उन्हें दुःख भी हुआ।

अनेक मनोहर सजावट दृश्यों को देखते हुए हम लोग वहाँ से चलकर नन्दागाँव आए; नन्दागाँव का परिभ्रमण किया। आज हम सब बहुत थके हुए थे। थकावट के कारण 'बर्मरज यमि' भातगाँव ही में रुक गए, उन्हें खाना कठिन हो गया था। भातगाँव से चलकर अनेक कुष्ठानों पर बैठते हुए आठ बजे रात्रि में हम लोग आनंद-कुटी पहुँच गए।

नेपाल-राज्य

नेपाल-राज्य पूर्व-पश्चिम फैला हुआ है। इसकी लंबाई ५२० मील और चौड़ाई १५६ मील है। इसका क्षेत्रफल २५,००० वर्ग मील है। जन-संख्या एक करोड़ है। भौगोलिक बंधनों से वैशा हुआ, हिमालय के अंचल में सिमटा नेपाल अपनी स्वाधीनता पर गर्व करता है। प्राकृतिक बंधन के ही कारण इसे अपनी प्राचीन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रहने का सौभाग्य प्राप्त है।

प्राकृतिक विभाजन के अनुसार हम इसे तीन भागों में बाँट सकते हैं—(१) हिमालय की पर्वत-शृंखला का भाग, (२) तराई के जंगल और (३) उपजाऊ मैदान। उत्तर में हिमालय की हिमाच्छादित धवल शिखरोंवाली पर्वत-शृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ दक्षिण घटती हुई लंबाई में एक निरंतर झुमे-झिरे तक फैली हुई है, जो कश्मीर से लेकर आसाम तक चली गई है। इसमें मत्तार के सर्वोच्च शिखर 'एवरेस्ट' २९,००२ फीट, मकालु २७,७९० फीट, गौरीशंकर २६,४५७ फीट, लामटाङ २६,७३१ फीट, धौलागिरि २६,८१० फीट, गोर्माईथान २६,२९१ फीट और काचनजंघा २८,१४६ फीट गर्भ में आकाश को चुनौती देते हुए नेपाल में खड़े हैं। इनमें निकली हुई नदियाँ पर्वतीय प्रदेशों में इठलाती, उछलती, उमड़ती हुई नीचे उतरकर भारत की सीवर्ती हैं।

नेपाल-राज्य के पश्चिमी भाग के चौथाई अंश में—जिसे बाईसी कहते हैं—घाघरा की मुख्य धाराएँ काली गंडक, श्वेत गंडक आदि धौलागिरि का स्पर्श करती हुई बहती हैं। धौलागिरि में

गोमईथान तक त्रिशूली आदि बड़ी गंडक की प्रमुख धाराएँ फैली हुई हैं, जो सब त्रिवेणी घाट पर मिल जाती हैं। सप्त गंडक के पूरब २६ मील लंबी और १६ मील चौड़ी नेपाल-उपत्यका है, जिसे 'खास नेपाल' कहते हैं, जिसमें विष्णुमती, दाग्मती आदि नदियाँ बहती हैं। नेपाल-उपत्यका के पूरब काचनजंघा तक नेपाल-राज्य का सप्त-कौशिकी प्रदेश है, जिसमें कोसी की अनेक धाराएँ फैली हुई हैं, जिनमें से मुनबोती, दूधकोसी और अरुणा प्रमुख हैं।

निचले भागों में ८१० मील चौड़ा तराई के जंगलों का भाग है, जो नेपाल-राज्य के समानांतर लंबाई में पूरव-पश्चिम फैला हुआ है। उसके दक्षिण में २० मील चौड़ी उपजाऊ मैदान की पट्टी चली गई है, जहाँ धान की बड़ी अच्छी फ़सल होती है।

सन् १८१५ ई० के पूर्व नेपाल-राज्य की सीमा कुमायूँ और उसके पश्चिम शतद्रु-नदी के किनारे तक थी, किन्तु सन् १८१६ ई० की संधि में वे सब स्थान अंगरेजों के अधिकार में आ गए थे, जो अब स्वतंत्र भारत में सम्मिलित हैं। नेपाल-राज्य की वर्तमान सीमा तक क्षेत्रफल के अनुसार उत्तरी अक्षांश २६°१४' से ३०°१७' और पूर्वी देशांतर ८०°६' से ८८°१४' के बीच है।

शासन-प्रबंध के अनुसार नेपाल-राज्य ६ बड़े प्रदेशों और ६६ जिलों में बँटा हुआ है। पहला प्रदेश खास नेपाल है, जिसके तीन जिले काठमांडू, पाटन और भातगाँव हैं।

दूसरा कोशी प्रदेश है, जिसमें काभ्रेण्डाचोक, मिथु पाल्चोक, दोलखा, चिस्खु, साकुरिस्त, पल्लोकिरात और दूलाय के सात जिले हैं। यह प्रदेश खास नेपाल के पूर्व है।

तीसरा गंडकी प्रदेश है। यह खास नेपाल के पश्चिममें है। इसमें नुवाकोट, लामीडाँडा, सल्यान, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, तह्रौँ कारकी, रिसिङ, धिदिङ, दोर, नुवाकोट (पल्लो), भिकौट, सतौँ,

गह्रौं, पयुँ, पर्वत, पाल्पा, गुल्मी, गल्कोट, घुस्कोट, मुसीकोट, इस्मा, अघा, खाँची, प्युठाना—कुल २६ जिले हैं ।

चाँथा कनाली प्रदेश है, जिसमें सल्यान, दैलेख, दुल्लु, जुम्ला, अछाम, और डोटी—ये छ जिले हैं । यह गंडकी प्रदेश के पश्चिम में है ।

पाँचवाँ भीतरी (भित्री) प्रदेश है, जो तीन भागों में बँटा हुआ है । पूर्वी भाग में मकवानपुर, मिथुली और उदयपुर के जिले हैं । मध्य भाग में चितौन और नवलपुर के जिले हैं तथा पश्चिमी भाग में दाङ, देउखुरी, मुनार और सुर्खेत के जिले ।

छठा प्रदेश या तराई है । यह भी तीन भागों में बँटा हुआ है । पहला भाग पूर्व का है, इसमें पर्मा, बारा, रौतहट, सलाही, महोत्तरी, नसरी और मोरंग के जिले हैं । दूसरा भाग बुटौल है, इसमें पाल्पा, माझखंड, खजहनी और स्यूराज के जिले हैं । तीसरा भाग नया मुलुक है, इसमें बाँके, बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर के जिले हैं ।

उक्त विभाग के साथ पूर्वी और पश्चिमी पर्वतीय जिले चार-चार इलाकों में बँटे हुए हैं । इनका व्यवहार करते समय “पश्चिम…… नंबर इलाका” या “पूर्व……नंबर इलाका” लिखते हैं ।

यह भी जानना चाहिए कि ‘नेपाल’ शब्द केवल नेपाल-उपत्यका के लिये ही प्रयुक्त होता है । जब कोई कहता है कि वह नेपाल से आ रहा है, या नेपाल का रहनेवाला है, तो नेपाल-राज्य-निवासी समझते हैं कि वह काठमांडू, पाटन या भातगाँव से आ रहा है, या उन नगरों का रहनेवाला है ।

प्राचीन काल में नेपाल इतना विशाल राज्य नहीं था, क्योंकि उत्तर में चीन और तिब्बत के शक्तिशाली राष्ट्र थे, पश्चिम में पर्वत-शृंखलाएँ थीं, तथा दक्षिण में लिच्छवी, मल्ल, कोलिय, शाक्य तथा कोसल-नेश प्रमेनजित का राज्य था । ऊसीरध्वज पर्वत तक मध्य देश

की सीमा जाती थी। सारा मवेश मध्य-देश में सम्मिलित था। मवेश शब्द मध्य-देश का ही अभिप्राय है। वर्तमान नेपाल-राज्य के अंतर्गत स्थित लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बुटवल, वीरगंज आदि स्थान भारत के जमपदों में थे। कौनल-नरेश प्रेमनजित का राज्य पर्वतीय प्रदेशों तक फैला हुआ था, जहाँ भगवान् भिक्षु-संघ के साथ विचरण करते थे। संयुक्त निकाय में आया है कि एक बार भगवान् ने बहुत बड़े भिक्षु-संघ के साथ हिमालय की तराई (हिमवंत पस्मे) को आरण्य-कुटी में विहार किया था *।

बुद्ध-काल में नेपाल-राज्य की क्या अवस्था थी, इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। स्वयंभू पुराण के अनुसार भगवान् नेपाल गए थे, और उपदेश दिया था।

अशोक-काल में, ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व, सारा नेपाल भारत-सम्राट् अशोक के अधीन था। जैसा पहले मैंने बताया है, अशोक अपनी पुत्री चारुमती और अपने दामाद देवपाल के साथ नेपाल गया था। चारुमती भिक्षुणी हो नेपाल में ही रह गई थी, और देवपाल ने भी वहीं वास किया था।

प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेपाल पर लिच्छवि-वंश का राज्य स्थापित हो गया था। इसने नवीं शताब्दी तक नेपाल पर शासन किया था। गुप्त-काल में भारत के राजाओं का नेपाली शासकों पर पूरा प्रभाव था। सम्राट् स्कंदगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने प्रत्यंत नेपाल के राजा को भी कर देने तथा आज्ञा मानने के लिये बाध्य किया था। यही कारण है कि नेपाल के लेखों में गुप्त-संवत् का प्रयोग पाया जाता है।

हर्ष-काल में नेपाल का शासक अंशुवर्मन् था, जिन्होंने तिब्बत के

शासक लोङ्-चन-गेबो को अपनी पुत्री मृकुटी को दिया था, और उसे अपना सम्राट् मानता था। हर्ष की मृत्यु के बाद जब चीनी सम्राट् ने अपने उच्चवर्गिकी वाग-हुयें-न्मे के साथ एक सम्राज्ञा-मंडल कान्यकुब्ज भेजा था, और भारत के तत्कालीन नरेश अर्जुन ने उनका विरोध करके बहुत-ने लोगों को मार डाला था, तब नेपाल, तिब्बत और चीन की सेनाएँ एक साथ भारत में युद्ध-हेतु आई थीं, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध-बंदी बनाया, बहुत-ने लोगों को मारा, बारह हजार स्त्री-पुरुषों को क्रैद किया, बीस हजार पशु पकड़े, और पाँच सौ अस्सी नगरों पर अधिकार किया। हम देखते हैं, उस समय तिब्बत, नेपाल और चीन के शासकों में परस्पर घनिष्ठ संबंध था। तिब्बत का शासक प्रधान था, उसे चीन और नेपाल के शासकों ने अपनी-अपनी पुत्री दी थी। उसी समय चीनी भिक्षु श्यूआन-त्सुआङ् ने नेपाल की यात्रा की थी। उन्होंने लिखा है—“नेपाल-राज्य का क्षेत्रफल ४,००० ली है। राजधानी २० ली में विस्तृत है। राजा जाति का क्षत्रिय और लिच्छवि-वंश का है, किंतु आगे वह लिखते हैं—“थोड़े दिन हुए, इस देश में अंशुवर्मन्-नामक एक बड़ा विद्वान् और बुद्धिमान् राजा हो गया है। इसके प्रभाव और विद्या-प्रेम की कीर्ति चारों ओर फैल गई थी, तथा इसने स्वयं भी शब्द-विद्या (व्याकरण) पर एक उत्तम ग्रंथ लिखा था।” इससे जान पड़ता है कि वह अंशुवर्मन् की मृत्यु के पश्चात् नेपाल पहुँचे थे, जब जिष्णु-गुप्त राज्य कर रहा था।

सन् ८८० ई० में नेपाल का लिच्छवि-शासन ढीला पड़ा, और राज्य की बागडोर एक दूसरे वंश के हाथ में चली गई। उसी समय नेपाली संवत् भी शुरू हुआ। इस वंश में गुणकामदेव राजा हुए, जिन्होंने काठमांडू नगर बसाया। इन्हीं के समय में भारत के गौड़देश के राजा प्रचंडदेव नेपाल आकर भिक्षु हो गए थे। इन्होंने

की सीमा जाती थी। सारा मधेश मध्य-देश में सम्मिलित था। मधेश शब्द मध्य-देश का ही अपभ्रंश है। वर्तमान नेपाल-राज्य के अंतर्गत स्थित लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुटीर, वीरगंज आदि स्थान भारत के जनपदों में थे। कालानुसार प्रवर्धित का राज्य पर्वतीय प्रदेशों तक फैला हुआ था, जहाँ भगवान् भिक्षु-संघ के साथ विचरण करते थे। संयुक्त निकाय में आया है कि एक बार भगवान् ने बहुत बड़े भिक्षु-संघ के साथ हिमालय की तराई (हिमवन्त पश्ते) की आरण्य-कुटी में विहार किया था *।

बुद्ध-काल में नेपाल-राज्य की क्या अवस्था थी, इसे निश्चित रूप में नहीं बताया जा सकता। स्वयंभू पुराण के अनुसार भगवान् नेपाल गए थे, और उपदेश दिया था।

अशोक-काल में, ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व, सारा नेपाल भारत-सम्राट् अशोक के अधीन था। जैसा पहले मैंने बताया है, अशोक अपनी पुत्री चारुमती और अपने दामाद देवपाल के साथ नेपाल गया था। चारुमती भिक्षुणी हो नेपाल में ही रह गई थी, और देवपाल ने भी वहीं वास किया था।

प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेपाल पर लिच्छवि-वंश का राज्य स्थापित हो गया था। इसने नवीं शताब्दी तक नेपाल पर शासन किया था। गुप्त-काल में भारत के राजाओं का नेपाली शासकों पर पूरा प्रभाव था। सम्राट् स्कंदगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने प्रत्यंत नेपाल के राजा को भी कर देने तथा आज्ञा मानने के लिये बाध्य किया था। यही कारण है कि नेपाल के लेखों में गुप्त-संवत् का प्रयोग पाया जाता है।

हर्ष-काल में नेपाल का शासक अंशुवर्मन् था, जिम्ने तिब्बत के

शासक लोङ्-चन-गेंबो को अपनी पुत्री मृकुटी को दिया था, और उसे अपना सम्राट् मानता था। हर्ष की मृत्यु के बाद जब चानो सम्राट् ने अपने उच्चाधिकारी वाग-जुयन-त्सं के साथ एक सद्भावना-मंडल कान्यकुब्ज भेजा था, और भारत के तत्कालीन नरेश अर्जुन ने उनका विरोध करके बहुत-से लोगों को मार डाला था, तब नेपाल, तिब्बत और चीन की सेनाएँ एक साथ भारत में युद्ध-हेतु आई थीं, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध-बंदी बनाया, बहुत-से लोगों को मारा, बारह हजार स्त्री-पुरुषों को कैद किया, बीस हजार पशु पकड़े, और पचास सौ अस्सी नगरों पर अधिकार किया। हम देखते हैं, उस समय तिब्बत, नेपाल और चीन के शासकों में परस्पर घनिष्ठ संबंध था। तिब्बत का शासक प्रधान था, उसे चीन और नेपाल के शासकों ने अपनी-अपनी पुत्री दी थी। उसी समय चीनी भिक्षु श्यामान्-चुआङ् ने नेपाल की यात्रा की थी। उन्होंने लिखा है—“नेपाल-राज्य का क्षेत्रफल ४,००० ली है। राजधानी २० ली में विस्तृत है। राजा जाति का क्षत्रिय और लिच्छवि-वंश का है, किंतु आगे वह लिखते हैं—“थोड़े दिन हुए, इस देश में अंशुवर्मन्-नामक एक बड़ा विद्वान् और बुद्धिमान् राजा हो गया है। इसके प्रभाव और विद्या-प्रेम की कीर्ति चारों ओर फैल गई थी, तथा इसने स्वयं भी शब्द-विद्या (व्याकरण) पर एक उत्तम ग्रंथ लिखा था।” इसमें जान पड़ता है कि वह अंशुवर्मन् की मृत्यु के पश्चात् नेपाल पहुँचे थे, जब जिष्णु-गुप्त राज्य कर रहा था।

सन् ८८० ई० में नेपाल का लिच्छवि-शासन ढीला पड़ा, और राज्य की बागडोर एक दूसरे वंश के हाथ में चली गई। उसी समय नेपाली संवत् भी शुरू हुआ। इन वंश में गुणकामदेव राजा हुए, जिन्होंने काठमांडू नगर बसाया। इन्हीं के समय में भारत के गौड़देश के राजा प्रचंडदेव नेपाल आकर भिक्षु हो गए थे। इन्होंने

स्वयंभू-चैत्य के पास रहकर अनेक धार्मिक कार्य किए। इनका भिक्षु नाम शान्तिकर आचार्य था।

यक्षमल्ल के समय में नेपाल का राज्य कई छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। यक्षमल्ल (सन् १४६० ई०) ने अपने तीन पुत्रों और कन्या को भातगाँव, पाटन, काठमाण्डू और वनेपा के राज्य देकर नेपाल को निर्वल बना दिया। सन् १७३८ ई० में नेपाल-राज्य को शक्ति-हीन जानकर गोरखा राजा नरभूपाल ने नेपाल पर चढ़ाई की, और विशूनी-नदी पार कर नुवाकोट में युद्ध किया। इस युद्ध में गोरखा राजा पराजित होकर भाग गया। उत्तरी भारत में मुसलमानों से दबकर सिरोदिय-वंश ने गार्वा में आकर अपनी शक्ति जमाई थी। वह वंश अपनी राज्य-सीमा के विस्तार की चिंता में सदैव लगा रहता था। नरभूपाल के देहात के पश्चात् उसका पुत्र पृथ्वीनारायण रणजीत के शासन-काल में नेपाल को देखने आया। रणजीत ने उसका विनीत आचार-व्यवहार देखकर अपने पुत्र नृसिंह से मित्रता करा दी, किंतु युवराज अकाल में ही इस असर-संसार से चल बसा। इस प्रकार भातगाँव के सूर्यवंशी राजाओं का वंश नष्ट हो गया।

तेजनसिंह के शासन-काल में पृथ्वीनारायण ने पाटन पर चढ़ाई की, जिसे रणजीत ने लुटाया था। इस बार १५ दिन तक लगातार युद्ध हुआ। पृथ्वीनारायण बार-बार हारने पर भी नेपाल को जीतने को इच्छा नहीं छोड़ता था। उसने सन् १७६५ ई० में कीर्तिपुर पर चढ़ाई की, और असफल हो जाने पर पुनः दो बार धावा बोला। तीसरी बार उसकी विजय हुई। उसने कीर्तिपुर में पाशाविक अत्याचार किया। सन् १७६७ ई० में यहाँ के नेवार राजा को उसने छुल से परास्त करके, नगर में प्रवेश कर सती घालक, स्त्री, बूढ़े नगर-वासियों को नाक कटवा ली। जो लोग बाँसुरी बजाना जानते थे, उनको इस दंड से वंचित कर दिया। उस समय कादर गैसनी-नामक

एक गदरी कीर्तिपुर में था, उसने अपने लिखे नेपाल के इतिहास में पृथ्वीनारायण के अत्याचार की बहुत-सी बातें लिखी हैं। सौट वर्ष बाद जब कर्नेल पैट्रिक नेपाल गए, तब उन्होंने भी बहुत-से नास्त-हीन लोगों को देखा था। पृथ्वीनारायण ने कीर्तिपुर का नाम बदल-कर 'नासकाटापुर' रख दिया।

कीर्तिपुर के उस अत्याचार की सूचना जब नेपाल राजा द्वारा अंग्रेजों को मिली, तब (सन् १७६७ ई० के आरंभ में) कीनलोक ने नेपाल पर चढ़ाई की, किंतु शत्रु अनुकूल न होने से उसे लौट जाना पड़ा। सन् १७६८ में, जब नेपाल में इंद्र यत्रा का उत्सव हो रहा था, पृथ्वीनारायण ने काठमांडू को आ घेरा। काठमांडू के राजा तेजहरसिंह ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु अंत में अपने का निर्वल जानकर वहाँ से उसे भाग जाना पड़ा।

पृथ्वीनारायण ने भातगाँव पर भी चढ़ाई की, और वहाँ के राजा जयप्रकाश को मारकर, सन् १७६९ ई० के आरंभ में नेपाल के पुराने राजवंश को समाप्त कर गोग्खा-राज्य स्थापित किया। इसने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में किरोण और कुही, पूर्व में विजयपुर और शिकम की सीमा पर बहती हुई मेची-नदी, दक्षिण में मकवानपुर और तराई एवं पश्चिम में सप्तगंडकी तक किया। उसने अपनी राजधानी भी काठमांडू में बनवाई।

महाराज पृथ्वीनारायण के समय में सन् १८४६ तक, नेपाल पर उन्हीं के वंशजों का आधिपत्य रहा, परंतु महाराज राजेन्द्रविक्रमशाह के काल में एक क्रांति हुई, जिसने वर्तमान शासन-प्रणाली को जन्म दिया। इस क्रांति के कारण महाराज जंगबहादुर ने शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया। महाराज जंगबहादुर ने अपने लिये महामंत्री का पद रखा, और उसी दिन से महाराज पृथ्वीनारायण के वंशज केवल नाम-मात्र के महाराजाधिराज रह गए। वास्तविक शक्ति

जंगबहादुर के राणा-वंश में चली गई । महाराजाधिराज का किसी विषय में कोई अधिकार नहीं रहा ।

महाराज जंगबहादुर ने अपने भाइयों की सहायता से शक्ति प्राप्त की थी । इस कारण उन्होंने नियम बना दिया कि महामंत्री का पद, जिसे महाराज और श्री ३ सरकार भी कहते हैं, रिक्त होने पर सबसे बड़े भाई को मिले । और, यदि कोई भाई न हो, तो दूसरी पीढ़ी में वंश के सबसे बड़े लड़के को मिले । इस प्रकार महाराज जंगबहादुर के कुल से उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति नेपाल का राजा बनने की बात सोच सकता है; यद्यपि यह असंभव-सा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या इस समय दो सौ से कम न होगी ।

इस शासन-व्यवस्था से देश की उन्नति में बाधा उत्पन्न हो गई । जो महाराजा होते हैं, उन्हें यह भरोसा नहीं रहता कि उनके पश्चात् उनकी संतान की आर्थिक अवस्था संतोष-जनक होगी, इसलिये वे राज-कोष से अधिक-से-अधिक रुपया एकत्र कर अपने पुत्रों के नाम विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं, या व्यापार-कार्य में लगाकर उनका भविष्य-जीवन के लिये हुंड़ी तैयार करते हैं । उनके लिये भवन बनाना, अधिक-से-अधिक जागीर (बित्ता) देना महाराजा का ध्येय होता है । राज्य की स्थायी उन्नति में धन-व्यय करना उनके लिये निजी हानि होती है । पाटन से काठमांडू आते समय मैंने बड़ी-बड़ी चहारदीवारियाँ देखीं, जिनका विस्तार भी कम न था । ये चहारदीवारियाँ नेपाल के राणा-वंश के महामंत्रियों (महाराजा या प्रधान मंत्री) के निवास-स्थान के रूप में घिरी हुई जागीरें हैं, जिनमें नेपाल-वासियों का शोषण करके, उनके रक्त के तुल्य पैसों से लाखों के महल खड़े किए गए हैं ! यदि भले प्रकार घूमकर काठमांडू को देखा जाय, और विचार किया जाय इन महलों का, तो स्पष्टतः जान पड़ेगा कि नेपाल के इन भविष्य-धन के भुक्ख

मंत्रियों ने सारे काठमांडू को अपने महल की दीवारों में घेर रक्खा है।

जंगबहादुर ने अपने वंश के लिये स्थायी रूप से प्रधान मंत्रित्व तो हस्तगत कर ही लिया, साथ ही कारकीर्द और लाभ जुग, दो सामंत राज्यों को भी प्रधान मंत्री की जागीर में मिलाकर अपने लिये महाराजा का पद भी प्राप्त किया। उसके पश्चात् अपने नाम के पीछे 'कुँवर' के बदले 'शाहा' लगाना प्रारंभ किया। गया जंगबहादुर ने अपने एक भाई को पाल्पा और बुटौल का अधिकारी भी बना दिया। वास्तव में नेपाल के प्रधान मंत्री सारे नेपाल के महाराजा नहीं हैं, जैसा घोषित किया जाता है, प्रत्युत सारे नेपाल के प्रधान मंत्री और कात्की तथा लामजुंग के महाराजा हैं।

जंगबहादुर के बाद उनके भाई रणोद्दीपतिष्ठ प्रधान मंत्री हुए, जिन्हें उनके भतीजे 'कमांडर इन चीफ' धीरशमशेर के लड़कों ने गोली से मारकर प्रधान मंत्रित्व प्राप्त किया। जंगबहादुर के लड़के भी, जो प्रतिष्ठित पदों पर पहुँच चुके थे, मार डाले गए, और कुछ निर्वासित कर दिए गए। इस प्रकार धीरशमशेर का बड़ा लड़का वंशशमशेर प्रधान मंत्री हुआ। धीरशमशेर के सत्रह लड़के थे। अब उनका अधिकार बढ़ा, और जंगबहादुर के सात भाइयों की संतान की शक्ति धीरशमशेर के अतिशक्ति हट गई। आज उसी जंगबहादुर की बहुत-सी संतान, जिसने प्रधान मंत्रित्व प्राप्त किया, और जिसके पौरुष के गर्व में सभी सत्रह भाई जंगबहादुर शाहा का खिताब अपने नाम के पीछे लगाते हैं, भारत तथा नेपाल में बिखरी पड़ी हैं, जिने आजीविका की कठिनाई सता रही है।

वीरशमशेर के बाद देवशमशेर (सन् १८०१ ई० में) प्रधान मंत्री हुए, किंतु यह केवल तीन ही महीने रहे। इनके छोटे भाई चंद्रशमशेर ने इन्हें निर्वासित कर दिया, और स्वयं उनतीस वर्ष तक शासन किया।

जंगबहादुर के पश्चात् केवल इन्हीं ने अधिक दिन शासन किया। इनके शासन-काल में नेपाल की प्रजा का आर्थिक शोषण सबसे अधिक हुआ।

द्वन्द्वशमशेर के बाद भीमशमशेर और जुद्धशमशेर क्रमशः प्रधान मंत्री हुए। जुद्धशमशेर अपनी पीढ़ी के अंतिम प्रधान मंत्री थे। उन्होंने तेरह साल शासन करके, अपनी स्वेच्छावाग्निता के अग्रराध में भयभीत होकर पद-त्याग किया। उनके बाद पद्मशमशेर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, किन्तु यथेष्ट शासन-प्रबंधन कर सकने के कारण इन्होंने इस वर्ष में अपने स्थान को मोहनशमशेर के लिये खाली कर दिया है। अब श्रीमोहनशमशेर नेपाल के महाराजा हैं।

नेपाल के राणा लोग स्वेच्छाचारी तथा अनियंत्रित होते हैं। कोई रूपवती ब्रह्म-बेटी इनकी दृष्टि में यदि पड़ जाय, तो क्या मजाल कि वह उमी दिन इनके महल में न बुलवा ली जाय। राणा-शाही के पूर्व प्रतापमल्ल ने लगभग तीन हजार स्त्रियों को अपनी स्त्री बनाया था। वह पुरानी नेपाल की प्रथा इन्हीं राणाओं में भी चली आ रही है। रात को दस बजे काठमांडू में तोप की आवाज़ होती है, और तब से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। यह एक प्रकार का 'कर्फ्यू' है, 'कर्फ्यू' होने पर ये राणा लोग अपनी प्रजा के घर जाकर क्या-क्या नहीं कर डालते? उनके लिये 'कर्फ्यू' नहीं होता।

राणाओं के दरबारों में प्रातः-सायं सब प्रतिष्ठित व्यक्तियों को हाज़िरा बजानी पड़ती है, जिसे नेपाल में चाकरी कहते हैं। जब कोई जनरल बाहर निकलते या अपने कंपाउंड में घुसते हैं, तो लोगों की आँख मोल की कतार बन जाती है। इस लंबी कतार में सबके ऊपर राणा की दृष्टि कैसे पड़ सकती है? जिस पर पड़ जाती है, वह अपना महान् सौभाग्य समझता है।

राणा-वंश के अतिरिक्त दूसरे लोग कोई विधान ही नहीं बना सकते, किसी भी विभाग के स्वतंत्र अधिकारी नहीं हो सकते। इस तरह नेपाल-राज्य की नकेल राणा-परिवार के हाथ में ही रहती है। उन्होंने मेला पर इतना भी विश्वास नहीं कि भरी बाँटने से जहाँ केवल टुकड़ा मरणा-परिवार के उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त कोई भी बाँटकर या विस्तार नहीं कर सकता।

राणा-परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह दुर्जन के बराबर न हो, वाला बच्चा ही क्यों न हो, जनमत होता, उसका जन्मजात अधिकार होता है उसकी सत्ता की के लिये लोगों राजको है। वह दुर्जन-विद्या से अपरिचित होने हुए भी हजारों मैदिकों का जन्मल बन जाना है। एक अंगरेज़ लेखक ने लिखा है—“नेपाल एक अद्भुत देश है, जहाँ विना दाढ़ी उगे ही जन ल देखे जा सकते हैं, और पकी हुई दाढ़ीवाले कमाल।”

सदा से ही राणाशाही नेपाल को प्रजा का गोबर काटी आई है। यदि हम विचार करके देखें, तो नेपाल के राजा लोगों ने अपनी प्रजा को अनेक संघर्षों में बाँध, ‘अंग’ के बोझ में बाँध कर बना उसका अधिकार लूट चुका लिया है। वर्तमान व्यवस्था-सैन्य, गेट-प्रथा, सौगा-प्रथा, भर्गिया लोगों का टेवम आदि इसके उदाहरण हैं।

इस समय नेपाल के आय-व्यय का लम्बे-रेखा इस प्रकार है—

आय

(१) मधेश के जिलों से—

(१) जंगल-विभाग	१ करोड़, ५० लाख
(२) मालगुजारी	१० लाख
(३) जंगली पशु और उनका चम	२५ लाख
(४) बाजार-अड्डा	१० लाख

(५) रेल और रोप-विभाग	१० लाख
(६) टेलीफोन	५ ,,
(७) खैरा का विद्रथ और ठेका	५ ,,
(८) राज्य के श्रद्धा-खाना	३० ,,

(२) पर्वत और नेपाल-उपत्यका से—

(१) मालगुजारी और गुठी (देवोत्तर संपत्ति)	{ १ करोड़ ५० लाख
(२) भंसार (चुंगी) आदि	२० लाख
(३) झारा (बेगारी) आदि	५ ,,
(४) विद्युत्-विभाग	२ लाख ५० हजार
(५) यातायात	१ लाख, ५० हजार
(६) भारत-सरकार की ओर से (सैनिक व्यय)	१० लाख
(७) तिब्बत-सरकार	१० हजार
(८) नहर	६० ,,
(९) सिगरेट का ठेका	१३ लाख

(३) बिर्ता

(१) राणा लोगों को बिर्ता में प्राप्त	३ करोड़
--	---------

इस प्रकार कुल आय नौ करोड़, दो लाख, सत्तर हजार है ।

व्यय

(१) निजामति (व्याध-विभाग)	३० लाख
(२) जंगी	३६ ,,
(३) कप्तान और सुब्बा	२ ,,
(४) 'ए' क्लास के राणाओं का भत्ता	२२ ,,
(५) कमांडर जनरल	३ ,,
(६) कमांडर इन चीफ	८३ हजार
(७) प्रधान मंत्री और उनकी रानी	४ लाख

(८) 'बी' और 'सी' क्लास के राणाओं का वेतन	१४ लाख
(९) 'बी' और 'सी' क्लास के राणाओं को भत्ता	१२ "
(१०) प्रधान मंत्री की यात्रा	८ "
(११) महाराजाधिराज का व्यय	६० हजार
(१२) राणा-संतति का व्यय	१ लाख
(१३) प्रधान मंत्री और कमांडर जनरल की विधवाओं को भत्ता	६ लाख
(१४) गुरु और पुरोहित को भत्ता	३ "
(१५) नेपाल के भारती दूतावास के लिये	१ "
(१६) विलायत में नेपाली दूतावास के लिये	१ "
(१७) भारत और तिब्बत के नेपाली दूतावास के लिये	५० हजार
(१८) बाँध-निर्माण आदि	५ "
(१९) मार्ग-निर्माण	५ "
(२०) टेलीफोन	४ "
(२१) विद्युत्-विभाग	१० "
(२२) डाक-विभाग	५ हजार
(२३) रेल-विभाग	३ "
(२४) शिक्षा और स्वास्थ्य-विभाग	३ लाख

इन प्रकार कुल व्यय एक करोड़, अड़तालीस लाख, चौदह हजार है, और बचत सात करोड़, तिरपन लाख, छानबे हजार * । इससे नेपाल की पर्याप्त समृद्धि हो सकती है, यदि इस बचत का सदुपयोग किया जाय ।

* 'आन को नेपाल'-नामक गोरखाली पुस्तिका के आधार पर ।

इस समय नेपाल के महाराजाधिराज, जिन्हें श्री ५ सरकार भी कहते हैं, किशुवनदीरविक्रमशाहदेव हैं, और प्रधान मंत्री मोहन-रत्नशेर । महारान महराजाधिराज की शासन-प्रबंध में दण्डित देने का कोई अधिकार नहीं है । प्रधान मंत्री शासन के एकच्छत्र हविराज होते हुए भी स्वामिदानी अनेक दौब-पेचों में बहुत कुछ बँधे हुए हैं । यद्यपि वे नेपाल का निरंकुश तानाशाह हैं, परन्तु व्यायाधीश और प्रधान विधान-निर्माता हैं, उनकी इच्छा ही कानून है, फिर भी डर रहता है कि बड़ी उम्हें गोली का शिकार न हो जाना पड़े । इधर वर्तमान प्रधान मंत्री मोहनशमशेर नेपाल की उन्नति के लिये बहुत कुछ प्रयत्न कर रहे हैं । राज्य में कई एक नई फ़ैक्टरियाँ खोली जा रही हैं । बिलायत में अनेक वैज्ञानिक भू-गर्भ में छिपी अतुल धन-राशि का अन्वेषण करने के लिये आ रहे हैं । विदेशी यात्रियों के प्रति इनकी नम्रभावना बर्ना हुई है ।

सन् १८१६ की सुगौली की संधि के अनुसार नेपाल-सरकार ने भारत-सम्राट को मंगूरी, ननीताल, शिमला आदि स्वास्थ्यदायक स्थान दे दिए थे । प्रथम महायुद्ध के उपरान्त सन् १८२३ में रांगुदा सैनिकों की सहायता के कारण सुगौली के संधि-पत्र का संशोधन भी हुआ था । उसके पूर्व नेपाल ने अंगरेज रेजीडेंट रहता था, जो उस समय में 'एनवाय' (राजदूत) कर दिया गया, और तब से आज तक दौत्य संबंध केवल भारत, ब्रिटेन और तिब्बत से हो रहा है, किंतु अब मोहनशमशेर ने अन्य राष्ट्रों में भी अपने राजदूत भेजने का विचार किया है ।

मोहनशमशेर की यह सूर्भ प्रशंसनीय और अनुमोदनीय है । इससे न केवल नेपाल की ही भलाई होगी, प्रत्युत उनके स्वामिदान के सैकड़ों बेकार व्यक्तियों की आजीविका का प्रश्न हल हो जायगा, और विश्वबंधुत्व का भाव जाग्रत होगा; किंतु जब तक पुरानी शासन-

व्यवस्था का विलय या उसका प्रचलन रूप में संशोधन न होगा, तब तक नेपाल-राज्य की जनता सुखी नहीं हो सकती।

अस्तु। गणराज्य में सुधार होने की तथा प्रजा को पूर्ण रूप में नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार देने की आवश्यकता है। नेपाल-वासियों को नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार से सर्वदा वंचित रहना अन्याय-पूर्ण है। यदि ऐसा ही रहा, तो संभव है, भविष्य में नेपाल को एक महान् क्रांति का शिकार होना पड़े।

नेपाल में बौद्ध-धर्म

बुद्ध-काल (ई० पूर्व ५७८-५४३) में यद्यपि बौद्ध-धर्म भारत के कोने-कोने में पहुँच चुका था, किंतु हिमालय-प्रदेश की पर्वत-शृंखलाओं की दूरों उससे वंचित थी। भगवान् बुद्ध उत्तर में हिमालय की तलहटी के सापुगनिगम* (कस्बा) और उषीरध्वज† पर्वत तक ही पहुँचे थे। संभव है, भिक्षु उनसे कुछ आगे भी बढ़े हों, किंतु यह निश्चित है कि नेपाल-उपत्यका ईसा की तीसरी शताब्दी पूर्व तक बौद्ध-धर्म से अछूती थी। स्वयंभू पुराण के अनुसार नेपाल में सभी बुद्ध आए थे, किंतु नेपाल-उपत्यका कश्यप भगवान् के समय तक जल-राशि से पूर्ण एक महासरोवर थी। वहाँ भगवान् गौतम बुद्ध के भी शिष्यों-सहित पहुँचने का वर्णन है। यदि बुद्ध-काल में नेपाल में बौद्ध-धर्म पहुँचा होता, तो संभव न था कि महाराज अशोक वहाँ धर्म-प्रचार के लिये महाप्रतापी धर्मदूतों को भेजते।

वर्तमान नेपाल-राज्य की सीमा के भीतर इस समय बंजी, मल्ल, कोलिय और शाक्य गणतंत्र तथा कोशल-नरेश प्रसेनजित के राज्य फैले हुए थे। ये हिमालय की तलहटी (जिसे आजकल मधेश कहते हैं) से लेकर कुछ ऊपरी भाग तक चले गए थे। कोशल-राज्य की सीमा बहुत कुछ पर्वतीय प्रदेश तक पहुँची हुई थी। पालि-ग्रंथों में अनेक स्थलों पर इसका स्पष्ट उल्लेख है। भगवान् बुद्ध ने कई बार शिष्यों-सहित कोशल-राज्य में हिमालय की तलहटी में विहार किया

* द्वांगुत्तरनिकाय ४, ४, ५, ४

† महावग्ग का चम्मक्खंदक

था। उसीरध्वज पर्वत वर्तमान हरिद्वार के आस-पास का कोई पर्वत था, वहाँ भी भगवान् के पहुँचने का उल्लेख है। अतः स्पष्ट है कि बुद्ध-काल में नेपाल-राज्य का सारा दक्षिणी भाग बौद्ध-धर्म के प्रभाव से प्रभावित था। भगवान् का जन्म भी तो मवेश-स्थित लुंघिनी (वर्तमान रुम्मिनिदेई) में ही हुआ था। कपिलवस्तु राजधानी थी। इस कह सकते हैं कि नेपाल-उपत्यका से लेकर पूर्व में कोशी और पश्चिम में गंडकी तथा कर्नाली तक का सारा पर्वतीय प्रदेश उस समय बौद्ध-धर्म से अनभिज्ञ था, किंतु भीतरी (भित्री) मवेश और आस मवेश भिक्षु-भिक्षुणियों तथा उपासक-उपासिकाओं से भरा हुआ था।

महाराज अशोक के समय जब तीसरी धर्म-संगीति हुई, और विभिन्न देशों में धर्म-प्रचारक भेजे गए, तब उनके दो ज्येष्ठ उत्तर के प्रदेशों में भी गए थे। एक में मज्झिम स्थविर के साथ चार अन्य भिक्षु थे, जिन्होंने गंधार और कश्मीर देश में धर्म का प्रचार किया, और दूसरे में मज्झिम स्थविर के साथ काश्यप-गोत्र, अलकदेव, वुंदुभिस्सर और महादेव स्थविर थे, जिन्होंने हिमवत-प्रदेश में बुद्ध-शासन का प्रचार किया। महावंश में लिखा है कि मज्झिम आदि स्थविरों ने वहाँ जाकर 'वम्मवक्करवत्तन मुत्त' का उद्देश दिया था। उनके उपदेश का मुनकर अस्ती करोड़ मनुष्यों को मार्ग-फल और त्रिरत्न का लाभ हुआ था। पाँचों स्थविरों ने भा अलग-अलग पाँच राष्ट्रों में धर्म का प्रचार किया था। प्रत्येक के पास एक-एक लाख व्यक्ति प्रव्रजित हुए थे।

इस बात की पुष्टि सौची के दूसरे नंबर के स्तूप में पाए गए अन्ध्र-संपुट (धानु-करंड) से हो गई है। यद्यपि वह अस्थि-संपुट मोगलिपुत्ततिस्स स्थविर का था, किंतु उसके दूसरे तले पर

* संयुत्तनिकाय ५, ५४, २, १

† महावंश १२, ४१-४३

तथा दृक्कन के ऊपर और अंदर हागेतिपुत्त, मज्झिम तथा मवहेम-वत्ताचरिय (समूचे हिमालय के आकाश) कामयगोत (काश्यप-गोत्र) खुदा हुआ था। उन अस्थि-संगुट में उन महान धर्म-प्रचारका की धातुएँ (अस्थियाँ) रक्खी गई थीं और वह स्मृ उनहों की धातुओं पर छनाया गया था।

साँचों में पाँच मोल पर मोनारी के दूसरे स्तूप में में पाए गए एक अस्थि-संगुट पर फिर उनी कामयगोत का नाम खुदा हुआ था, और एक दूसरे पर हिमालय के दुवुभिसर (दुवुभिसर) के दायाद (उत्तगाधिकारी) गोतापुत का।

अब यह देखना है कि इन पराक्रमी महाभाग स्थविरों ने किन पाँच राष्टों में धर्म का प्रचार किया था? ऊपर मैंने बतलाया है कि राधार और कश्मीर में धर्म के प्रचारार्थ मज्झतिक स्थविर चार अन्य भिक्षुओं के साथ भेजे गए थे। निजगत में धर्म का प्रचार पीछे नेपाल में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि मज्झिम आदि स्थविरों ने कश्मीर में प्रथम पूर्वी नेपाल तक के नारे हिमवत-प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था। वंश जयचंद्र विद्यालंकार का यह कहना ठीक है कि इन पराक्रमी धर्म-प्रचारकों के जन्म के अनुसार तक तथा गढ़वाल-कुमाऊँ में पूरा नेपाल तक जयचंद्र देश में भगवान् बुद्ध की विमल वाणी का प्रचार करने का यत्न किया, एवं बौद्ध-संस्कृति की विजय-दुवुभी बजई। उनके कानों से भगवान् बुद्ध की यह वाणी मानों सदा गूँज रही थी—

मेरे धर्म-वाप का उद्घोषण करने,

मेरे धर्म-नगाड़े को पीटते,

भली भाँति मेरे धर्म-शंख को फूँकते,

तुम लोग देव और मनुष्यों की भलाई के लिये दूमो।

संसार में मेरे विजय की ध्वजा उड़ाते,

मेरे धर्म-केतु को फहराते,
मेरे धर्म-रूपी भाले को उठाते,
देव और मनुष्य-लोको में घूमा ।” *

सौंघी और सोनारी के मिले हुए लेखों से यह भी सिद्ध है कि उन स्थविरों का काम बहुत ही प्रभावशाली और सत्त्व-पूर्ण था, क्योंकि उन्होंने धर्म-विजय की एक बृहद् योजना बनाकर पाँच पर्वतीय देशों में संबुद्धशासन की स्थापना की थी, तथा जितनी सफलता उन्हें मिली थी, उतनी कश्मीर और गंधार^१, महिष्मडल^२, वनवास^३, अपरांत^४, महाराष्ट्र, स्वर्ण-भूमि^५ एवं लंका में गए धर्म-प्रचारकों को नहीं मिली थी। यह भी प्रकट है कि उनका कार्य उनके साथ ही समाप्त न हो गया, प्रत्युत उनके उत्तराधिकारी उनके पीछे भी नियमतः कार्य करते रहे। उन्हीं के द्वारा उनकी श्रद्धिर्थों भारत लाई गई थीं।

हम कह आए हैं कि सम्राट् अशोक स्वयं नेपाल आए थे। उनके दामाद और पुत्री यहीं रह गए थे। उन्होंने धर्म की नाना प्रकार से उत्पत्ति में सहयोग दिया था। इसमें यह भी प्रकट होता है कि अशोक के नेपाल पहुँचने से पूर्व ही मज्झिम आदि स्थविरों ने नेपाल में धर्म का प्रचार किया था।

दीपवंश में लिखा है कि मज्झिम स्थविर आदि ने हिमालय में यक्ष-

* समंतकूट वखणना

१ पंजाब में पेशावर और गवलपिंडी के जिले

२ आधुनिक खानदेश, नर्मदा से दक्षिण

३ वर्तमान मैसूर का उत्तरीय भाग

४ समुद्र-तट पर बंबई से सूरत तक का प्रदेश

५ वर्तमान पेरू, बर्मा

गणों में धर्म का प्रचार किया *। यहाँ यक्ष हिमालय के निवासी बतलाए गए हैं। गंधार और कश्मीर में धर्म-प्रचार का वर्णन करते हुए महावंश में कहा गया है—“हिमालय प्रदेश के चौरासी हजार नागों, बहुत-से गंधर्वों, यक्षों तथा कुम्भटों ने शरणा और शील को धारण किया। पौंच सौ पुत्रों और हारीति यक्षिणी के साथ पंडक-नामक यक्ष ने सोतापत्ति-फल को प्राप्त कर लिया। स्थविर ने उनको यह कहकर उपदेश दिया—‘अब हमके पश्चात् पहले की तरह क्रोध मत उत्पन्न करना, श्वेती का नाश मत करना, क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करते हैं, सबमें मैत्री-भावना रखना, जिसमें सब मनुष्य मुक्त से रहे।’ उन्होंने उसको वैमं हो स्वीकृत किया।” इससे प्रकट है कि गंधार और कश्मीर से लेकर पूर्वी नेपाल तक सारा हिम-वत प्रदेश यक्षों का निवास-स्थान था। उधर बर्मा और लंका भी यक्षों से भरे हुए थे, जिनका विशद वर्णन ‘सासन वंश’ और ‘महावंश’ में आया हुआ है। सिंहलार्थवाहुः के उगख्यान से लिखत यक्ष-यक्षिणियों से आकीर्ण था। पौराणिक साहित्य में भी हिमालय को सदा यक्षों का घर बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि ये यक्ष वहाँ के आदिम निवासी और मनुष्य-वंश के थे। अब भी नेपाल में ‘याखा’ नाम की एक बोली विद्यमान है, जो यक्ष नाम की याद दिलाती है ! किंतु ऐसा जान पड़ता है कि यक्ष शब्द प्राचीन काल में केवल आजकल के ‘याखा’ लोगों के पूर्वजों के लिये नहीं, प्रत्युत एक व्यापक जातिवाचक शब्द के रूप में आग्नेय वंश की अनेक जातियों के लिये व्यवहृत था†।

“कस्सयगोत्तो यो येरो मज्झिमा च दुरासदो ;

सहदेवो मूलकदेवो यक्खगणं पमादयं

कथेसुं तत्थ सुत्तन्तं धम्मचक्कपवत्तनं ।”

† भारत-भूमि और उसके निवासी ।

साराश यह कि नेपाल में सम्राट् अशोक से पूर्व बौद्ध-धर्म नहीं पहुँचा था। मज्झिम आदि स्थविरों ने ही वहाँ सर्व प्रथम बौद्ध-धर्म का विगुल बजाया था, और उसी समय वहाँ विहारों, स्तूपों और आरामों का निर्माण हुआ था। नेपाल का अशोकपट्टन, जिसे ललितपुर और पाटन भी कहते हैं, ईसा से २५० वर्ष पूर्व अशोक द्वारा ही बसाया गया था।

सम्राट् अशोक के बाद नेपाल में बौद्ध-धर्म का धीरे-धीरे प्रसार ही होता गया। वहाँ के एक लाख भिक्षुओं ने इस कार्य में अपना जीवन लगा दिया। जिन प्रदेशों में बुद्ध-धर्म नहीं पहुँचा था, वहाँ उन धर्म-प्रचारकों की परंपरा सदा जाती रही। भारत में बौद्ध भिक्षुओं का आना-जाना बना रहा।

हम देखते हैं कि पीछे नेपाल के मल्ल और लिच्छवि शासक-गण प्रायः बौद्ध थे, और उन्होंने नेपाल को बौद्ध-धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना दिया था। अंशुवर्मन (ई० मन् ६४०-४५) ने न केवल नेपाल में ही, प्रत्युत तिब्बत में भी बौद्ध-धर्म के प्रचार में सहयोग दिया। अंशुवर्मन के समय में भारत में बौद्ध राजा हर्षवर्धन राज्य कर रहा था। दोनों में प्रगाढ़ संबंध था। नए-नए भिक्षुओं का आना-जाना लगा था। उधर तिब्बत में उस समय 'स्रोङ्-चन-गेंपो' का शासन था। उसने नेपाल पर चढ़ाई करके अंशुवर्मन की पुत्री भृकुटी के साथ विवाह किया। उसका विवाह चीनी सम्राट् की पुत्री से भी हुआ था। जब भृकुटी तिब्बत जाने लगी, तब वह अपने साथ शाक्य मुनि, मैत्रेय और चंदन की तारा की मूर्तियाँ ले गई। चीन की राजकुमारों ने भी एक पुरातन बुद्ध-मूर्ति दहेज में पाई, जो किसी समय भारत से मध्य-एशिया होते हुए चीन पहुँची थी। इन दोनों राजकुमारियों के प्रभाव से राजा स्रोङ्-चन-गेंपो बौद्ध हुआ था, और तब से लेकर आज तक तिब्बत बौद्ध-धर्मावलंबी है।

अशुवर्मन के समय में भारतीय पंडित कुमार नेपाल होते हुए ही तिब्बत गए थे। भिक्षु शीलमंजु ने नेपाल से ही तिब्बत जाकर अनेक संस्कृत-ग्रंथों का तिब्बती में भाषांतर किया था, और संभवतः वह पंडित कुमार के साथ रानी नृकुटी के निमंत्रण पर वहाँ पधारे थे। तिब्बत में बौद्ध-धर्म के प्रचार में नेपाल का बहुत बड़ा हाथ रहा।

अशुवर्मन की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद चोनी भिक्षु श्यूआन्-चुआङ् नेपाल गए। उन्होंने यद्यपि नेपाल का बहुत संक्षिप्त वर्णन लिखा है, तथापि उसमें बहुत-सी शास्त्र-बातों का ज्ञान होता है। उन्होंने लिखा है—“... ..अन्य मतावलंबी और बौद्ध मिले-जुले निवास करते हैं, तथा इन लोगों के संघाराम और देव-मंदिर पास-पास बने हुए हैं। कोई २,००० भिक्षु हीनयान और महायान के अनुयायी हैं। राजा क्षत्रिय तथा लिच्छवि-वंश का है। इसका अंतःकरण स्वच्छ तथा आचरण शुद्ध और सात्त्विक है। बौद्ध-धर्म से इसे बहुत प्रेम है।”

इससे नेपाल के तत्कालीन बौद्ध-धर्म का संक्षेप में परिचय मिल जाता है। स्पष्ट है कि सातवीं शताब्दी के मध्य भाग में नेपाल में स्थविर्वाद तथा महायान, दोनों प्रकार के भिक्षु थे, और उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। शैव और शाक्त मतावलंबियों का भी प्रवेश था, किंतु वे बौद्धों के साथ मिल-मिलकर रहते थे। कभी उनके प्रति बुरी भावनाएँ नहीं उत्पन्न होती थीं। नेपाल के शासक लिच्छवि-वंशज बौद्ध-धर्मानुरागी थे। नेपाल में बहुत-से भिक्षु-विहार और संघाराम बने थे, जिनमें दोनों प्रकार के भिक्षु रहते थे।

नवीं शताब्दी में नेपाल में गुणकामदेव-नामक एक धार्मिक राजा राज्य कर रहा था। उसके समय में नेपाल में बौद्ध-धर्म की पुनः जागृति हुई थी। उसी समय भारत के गौड़देश का राजा प्रचंडदेव भिक्षु होकर नेपाल में वास करता था, जिसका भिक्षु-नाम शान्तिकर

वज्राचार्य था। उसी ने स्वयंभू-चैत्य का निरूपण कराया था, ऐसा स्वयंभू पुराण में वर्णित है। किंतु भले प्रकार नेपाल और तिब्बत के इतिहास-ग्रंथ तथा स्वयंभू पुराण के अध्ययन से विदित होता है कि शास्त्रिक आचार्य कोई दूसरे नहीं, वह आचार्य शारङ्गधर * (३४०-५४० ई०) का ही नाम है, जो अज्ञानता-दश स्वयंभू पुराण के लेखक ने शारङ्गधर का 'जाति-धर' कर दिया।

तिब्बती इतिहास में हम जानते हैं कि आचार्य शारङ्गधर का जन्म गौड़ देश में हुआ था। यह आने समय के नारदा-वेदविद्यालय के प्रख्यात बौद्ध विद्वान् थे। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से निम्न-लिखित भोट-भाषा में अब भी मिलते हैं—

(१) सत्यद्वयविभंगपञ्जिका	(टीका)
(२) मध्यमकालंकार-कारिका	(टीका)
(३) मध्यमकालंकार-वृत्ति	(टीका)
(४) बोधिसत्वसंस्मरणविश्लेष-वृत्ति	(टीका)
(५) तत्त्व-संग्रह-कारिका*	(मौलिक)
(६) वादन्यायविपक्षितार्थ	(टीका)
(७) ज्ञान-सिद्धि	(मौलिक)

इनमें से केवल तत्त्व-संग्रह-कारिका और ज्ञान-सिद्धि के ही मूल संस्कृत-ग्रंथों में प्राप्त हुए हैं।

यद्यपि आचार्य शारङ्गधर ने विशेष रूप से तिब्बत में धर्म का प्रचार किया था, किंतु उन्हें नेपाल में बड़ा प्रेम था। उन्होंने नेपाल में अपने बहुत दिन व्यतीत किए थे। यों तो उन दिनों सभी भारतीय नेपाल होकर ही तिब्बत जाते थे, और नेपाल की

* यह ग्रंथ गायकवाड़ ओरियंटल सोरोज़ (दडौडा) में प्रकाशित हो चुका है।

जनता द्वारा उनका पूरा आदर-सत्कार होता था, किंतु आचार्य शास्त्र-रहित पहले तिब्बत जाने के लिये नहीं, प्रत्युत नेपाल में बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थान-हेतु भारत आए थे। उन्होंने नेपाल में बहुत दिनों तक रहकर अपने गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया था। नेपालवासियों आचार्य को बहुत मानते थे। आचार्य की भी उन पर विशेष कृपा थी। आचार्य ने नेपाल का अपना धर्म-क्षेत्र समझकर वहाँ वास किया था, और स्वयंभू-जैन महान् चेतन का निर्माण-कार्य निरंतर कराया था। गजाननकान्देव ने उनका पूर्ण रूप से सम्मान किया था, वह विद्वान् और योगी होने से नेपालवासियों के श्रद्धा-भाजन बन गए थे।

आचार्य को नेपाल गए अभी बहुत दिन नहीं हुए थे कि तिब्बत के सम्राट् त्शि-त्साङ् ल्हे वचन (टि-मोङ्-देचन) ने आचार्य को अपने यहाँ बुलाने के लिये ज्ञानेश्वर का भारत भेजा। वह महायोगी बुद्ध-गया के दर्शन के बाद नालंदा पहुँचा, किंतु उसके नालंदा पहुँचने से पूर्व ही आचार्य नेपाल चले गए थे, अतः उसने नेपाल के लिये प्रस्थान किया। जब नेपाल पहुँचा, तब वह उनका दर्शन कर फूलों में समाया, और अपने सम्राट् का संदेश कह सुनाया। उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

आचार्य सत्कार-पूर्वक तिब्बत गए, किंतु कई एक कारणों से कुछ ही दिनों में पुनः नेपाल लौट आए, और यहाँ दो वर्ष रहकर धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत किया।

दो वर्ष पश्चात् ज्ञानेश्वर फिर आचार्य के पास आया, और बहुत आग्रह करके उन्हें पुनः तिब्बत ले गया। मोट देश के ऐतिहासिकों का कहना है कि आचार्य ने इस बार राजा ने उडोपा के राज-वंशीय पद्मसंभव को बुलाने को कहा। यह भी कहते हैं कि पद्मसंभव ने मंत्र-बल से भोट के सभी देवी-देवता, पाकिनी, योगिनी, स्वर्णिनी, चन्द्रिणी, भू, प्रेत, देवता आदि को परास्त

गया। वहीं से उन्होंने गौड़ेश्वर महाराज नेपाल को एक पत्र लिखा, जिसका अनुवाद अज भी तंज्यूर में वर्तमान है।

तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारत के बौद्ध-पंडों—नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनपुर—का अंत हो गया, तब विक्रमशिला के प्रधान विद्वान् ग्राह्य भारतवासी बौद्ध-नंदराज शास्त्र आनंद (मन् ११२५ में) शरणाधीन के रूप में भारत में नेपाल गए। वह कश्मीर के रहनेवाले थे, किंतु कश्मीर न जाकर उन्होंने उत्तर पर्वतीय प्रदेशों में ही जाना उचित समझा, क्योंकि भारत में मुसलमान विनाशकारी कार्य जारी था। वह नेपाली भिक्षु संघश्री को प्रार्थना में विभूतिचंद्र, दानशील, सुगतश्री आदि आठ पंडितों के साथ नेपाल गए, और वहाँ कुछ दिनों तक रहे। वहाँ से तिब्बत गए, और सन् १२१३ ई० में नेपाल होते हुए अपनी जन्म-भूमि कश्मीर का लौटे।

तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में पावा, कुशानगर, देवदह, लुंबिनी, कपिलवस्तु, आबस्तो आदि के सभी बौद्ध-विहार मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए, और वहाँ के भिक्षुओं को भागकर नेपाल में शरण लेनी पड़ी। उस समय भारत में महायान का प्राबल्य था। जब ये भारतीय भिक्षु नेपाल पहुँचे, तब वहाँ वज्रयान और सहजयान ने भी बड़ा जोर पकड़ा। उस समय अनेक तंत्र-मंत्र के ग्रंथों की रचनाएँ हुईं।

उधर खास नेपाल में गए-गए भिक्षुओं के आने-जाने से सदा-नवीनता का मान जाता रहा। नेपाल के बौद्ध उनका सम्मान करने में नहीं चूकते थे। उधर पश्चिमी नेपाल में ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ से बौद्ध-धर्म की पर्याप्त उन्नति होती चली आ रही थी; उत्त-काशी में मिली बुद्ध-मूर्ति कभी नेपाल-राज्यातर्गत थी, जिसका निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम पाद में हुआ था। बदरीनाथ का प्रसिद्ध

मंदिर, जिसे आज तक हिंदू लोग अपना देवालय समझते हैं, एक प्रसिद्ध बौद्ध-तीर्थ था, जिसे उन्हीं दिनों भोट-देशवासियों ने निर्मित कराया था ।

जयस्थितिमल्ल (मृत १३८१-१३८२ ई०) के समय में नेपाल के बौद्ध-धर्म की बड़ी ठोस लगे, और तभी में उसका काम चला प्रगट हुआ । जयस्थितिमल्ल बौद्ध-विरोधी राजा था, उसने बौद्धों पर अनेक अत्याचार किए । उनमें में कुछ नीचे दिए जाते हैं—

(१) भिक्षुओं के विहाय और मंदिर करने अधिकार में कट लिए । देवोत्तर संपत्ति राजकोष कोष सम्भो जाने लगी । कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध नहीं कर सकता था ।

(२) जोइन-पर्यंत के लिये भिक्षु बनना बंद कर दिया । जो कोई भिक्षु बनना चाहता, वह केवल चार दिन भिक्षुवर्ग का निवाह कर सकता था ।

(३) भिक्षुओं की एक अलग जाति ही बना दी गई, और उन्हें सोने का काम दिया गया । आज भी नेपाल में सभी शक्य भिक्षु वही काम करते हैं ।

(४) बौद्ध-धर्म, जो जातिवाद नहीं मानता था, जातिवाद मानने के लिये बंध दिया गया । भरपूर कांशिश करके सारे नेपाल में चार वर्गों और छत्तीस जातियों की मर्यादा स्थापित की गई ।

जयस्थितिमल्ल के समय से लेकर आज तक नेपाल का बौद्ध-धर्म शिथिल ही होता आ रहा है । बौद्ध राजाओं के अभाव में बौद्धों की सब प्रकार से दुर्दशा ही होती रही है ।

इस समय नेपाल में खालीस लाख से भी अधिक बौद्धों की संख्या है । नेवारी, तामंग, श्यरप, गुरुङ आदि जातियाँ बौद्ध हैं । मगर, गथल्लिबू लोग भी पूर्व में बौद्ध ही थे । इनकी शाखाएँ-मशाखाएँ भी

अंशुवर्मन के समय में भागतीय पंडित कुमार नेपाल होते हुए ही तिब्बत गए थे। भिक्षु शीलमंजु ने नेपाल से ही तिब्बत जाकर अनेक संस्कृत-ग्रंथों का तिब्बती में भाषांतर किया था, और संभवतः वह पंडित कुमार के साथ रानी भृकुटी के निमंत्रण पर वहाँ पधारे थे। तिब्बत में बौद्ध-धर्म के प्रचार में नेपाल का बहुत बड़ा हाथ रहा।

अंशुवर्मन की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद चीनी भिक्षु श्युआन्-चुआङ् नेपाल गए। उन्होंने यद्यपि नेपाल का बहुत संक्षिप्त वर्णन लिखा है, तथापि उसमें बहुत-सी ज्ञातव्य बातों का ज्ञान होता है। उन्होंने लिखा है—“... ..अन्ध मतावलंबी और बौद्ध मिले-जुलें निवास करते हैं, तथा इन लोगों के संघाराम और देव-मंदिर पास-पास बने हुए हैं। कोई २,००० भिक्षु हीनयान और महायान के अनुयायी हैं। राजा क्षत्रिय तथा लिच्छवि-वंश का है। इसका अंतःकरण स्वच्छ तथा आचरण शुद्ध और सात्त्विक है। बौद्ध-धर्म से इसे बहुत प्रेम है।”

इससे नेपाल के तत्कालीन बौद्ध-धर्म का संक्षेप में परिचय मिल जाता है। स्पष्ट है कि सातवीं शताब्दी के मध्य भाग में नेपाल में स्थविरवाद तथा महायान, दोनों प्रकार के भिक्षु थे, और उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। शैव और शक्त मतावलंबियों का भी प्रवेश था, किंतु वे बौद्धों के साथ मिल-मिलकर रहते थे। कभी उनके प्रति बुरी भावनाएँ नहीं उत्पन्न होती थीं। नेपाल के शासक लिच्छवि-वंशज बौद्ध-धर्मानुरागी थे। नेपाल में बहुत-से भिक्षु-विहार और संघाराम बने थे, जिनमें दोनों प्रकार के भिक्षु रहते थे।

नवीं शताब्दी में नेपाल में गुणकामदेव-नामक एक धार्मिक राजा राज्य कर रहा था। उसके समय में नेपाल में बौद्ध-धर्म की पुनः जागृति हुई थी। उसी समय भारत के गौडदेश का राजा प्रचंडदेव भिक्षु होकर नेपाल में वास करता था, जिसका भिक्षु-नाम शालिकर

ब्रजान्धाय था। उसी ने स्वयंभू-चैत्य का निमण कराया था, ऐसा स्वयंभू पुगण में वर्णित है। किंतु भले प्रकार नेपाल और तिब्बत के इतिहास-ग्रंथ तथा स्वयंभू पुगण के अध्ययन ने विदित होता है कि आतिशय आचार्य कोई दूसरे नहीं, बल्कि आचार्य शाररक्षित (७१०-८४० ई०) का ही नाम है, जो छत्तानन्ग-जश स्वयंभू पुगण के लेखक के 'शातरक्षित' का 'आतिशय' बन गया।

तिब्बती इतिहास ने हम जानते हैं कि आचार्य शाररक्षित का जन्म गौड देश में हुआ था। वह अपने समय के नाचंदान-वर्यविद्यालय के प्रधान बौद्ध विद्वान् थे। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से निम्न-लिखित भोट-भाषा में अब भी मिलते हैं—

(१) सत्पद्मविभंगपञ्जिका	(टीका)
(२) मध्यमकालंकार-कारिका	(..)
(३) मध्यमकालंकार-वृत्ति	(..)
(४) बोधिमन्त्रसंवरविशिका-वृत्ति	(..)
(५) तत्त्व-संग्रह-कारिका*	(मौलिक)
(६) वादन्यायविपञ्चितार्थ	(टीका)
(७) ज्ञान-सिद्धि	(मौलिक)

इनमें से केवल तत्त्व-संग्रह-कारिका और ज्ञान-सिद्धि के ही मूल संस्कृत-ग्रंथों में प्राप्त हुए हैं।

यद्यपि आचार्य शाररक्षित ने विशेष रूप से तिब्बत में धर्म का प्रचार किया था, किंतु उन्हें नेपाल में बड़ा प्रेम था। उन्होंने नेपाल में अपने बहुत दिन व्यतीत किए थे। यों तो उन दिनों सभी भारतीय नेपाल होकर ही तिब्बत जाते थे, और नेपाल की

* यह ग्रंथ गायकवाड़ ओरियंटल सोरीज़ (बडौदा) से प्रकाशित हो चुका है।

जनता द्वारा उनका पूरा आदर-सत्कार होता था, किंतु आचार्य शांति-रक्षित पहले तिब्बत जाने के लिये नहीं, प्रत्युत नेपाल से चौड़-धर्म के पुनरुत्थान-हेतु भारत आए थे : उन्होंने नेपाल में बहुत दिनों तक रहकर अपने गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया था । नेपालवासी आचार्य को बहुत मानते थे । आचार्य की भी उस पर विशेष कृपा थी । आचार्य ने नेपाल को अपना धर्म-क्षेत्र समझकर वहाँ जा-न किया था, और स्वयंभू-जैसे महान् जैन का निर्माण-कार्य संरक्षित करवाया था । राजा मुकुन्दमण्डेव ने उनका पूर्ण रूप से सम्मान किया था : वह विद्वान् और योगी होने से नेपालवासियों के श्रद्धा-भाजन बन गए थे ।

आचार्य को नेपाल गए अभी बहुत दिन नहीं हुए थे कि तिब्बत के सम्राट् ग्यि-सोङ् ल्दे बक्षन (डि-मोङ्-देचन्) ने आचार्य को अपने यहाँ बुलाने के लिये जानैत्र को भारत भेजा । वह महावापि बुद्ध-गया के दर्शन के बाद नालंदा पहुँचा, किंतु उसके नालंदा पहुँचने में पूर्व ही आचार्य नेपाल चले गए थे, अतः उसने नेपाल के लिये प्रस्थान किया । जब नेपाल पहुँचा, तब वह उनका दर्शन कर फुला न समाया, और अपने सम्राट् का संदेश कह सुनाया । उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली ।

आचार्य सत्कार-पूर्वक तिब्बत गए, किंतु कई एक कारणों से कुछ ही दिनों में पुनः नेपाल लौट आए, और वहाँ दो वर्ष रहकर धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत किया ।

दो वर्ष पश्चात् ज्ञानैत्र फिर आचार्य के पास आया, और बहुत आग्रह करके उन्हें पुनः तिब्बत ले गया । भोट देश के ऐतिहासिकों का कहना है कि आचार्य ने इस बार राजा ने उद्घोषा के राज-वंशीत्यन्त्र आचार्य पद्मसंभव को बुलाने को कहा । वह भी कहते हैं कि पद्मसंभव ने मंत्रबल से भोट के समस्त देवी-देवता, डाकिनी, योगिनी, स्वर्णिनी, यक्षिणी, भू, प्रेत, वेताल आदि को परास्त

कमरे उन्हें बौद्ध-धर्म का सहायक होने के लिये प्रतिपादित कराया।

आचार्य शांतरक्षित तिब्बत जाकर संस्कृत-भाषा में उपदेश करने थे, उसका अनुवाद कश्मीरी मंडित अनंत करते थे। पंडित प्रताप तिब्बत में बहुत दिनों से थे। उन्होंने तिब्बत का पूरा अध्ययन था वह नेपात होते हुए ही तिब्बत गए थे।

सो बार की अवस्था में, तिब्बत में ही बोद्धे के पैर में कांठ लगा देने में, ४८० ई. में, आचार्य का देहांत हो गया। उनकी यादों आने में वहाँ एक प्रधान मंदिर में श्रीशे के भीतर रखी हैं, जहाँ उनके एक चैत्य में निधन के रखे गये थे।

आचार्य शांतरक्षित के समय में नेपाल में बौद्ध-धर्म को जो प्रोत्साहन मिला, उसी का प्रतप है कि आज नेपाल देश और बिहारों का देश बना है।

आचार्य शांतरक्षित के पश्चात् सभी कश्मीरी तथा नानार्थ विद्वान् भिक्षु नेपाल होकर ही तिब्बत गए। उन्होंने नेपाल में अपने पांडित्य का प्रदर्शन अवश्य किया होगा। भिक्षुओं का उपदेश करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, अतः उन्होंने नेपाली लोगों को मदा अपने उपदेश दिए होंगे। उन धर्म-प्रचारक भिक्षुओं में कमलशील, दीपकर श्रीजान (अतिशा) आदि उल्लेखनीय हैं। तिब्बत जाने समय जब दीपकर श्रीजान अपनी मंडली के साथ नेपाल पहुँचे, तब नेपाल के तत्कालीन राजा ने उनको सम्मान के साथ अपना अतिथि बनाया। उसने उनसे नेपाल में रहने के लिये बहुत आग्रह किया। उसके आग्रह के कारण दीपकर श्रीजान ने एक वर्ष नेपाल में व्यतीत किया, और वहाँ अनेक धार्मिक कार्य किए। उस समय नेपाल में पुनः बौद्ध-धर्म की प्रभुता ऐसी पैली कि नेपाल-राजवंश का एक राजकुमार भी उनके पास आकर भिक्षु बन

गया। वहीं से उन्होंने गौड़ेश्वर महाराज नेपाल को एक पत्र लिखा, जिसका अनुवाद आज भी तंज्यूर में वर्तमान है।

तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारत के बौद्ध-केंद्रों—नालंदा, विक्रमशिला, उडुनपुरी—का अंत हो गया, तब विक्रमशिला के प्रधान विद्वान् प्राग् भगताय बोद्ध-पंचराज शास्त्र अभद्र (मन् ११२५ में) शरणार्थी के रूप में भारत में नेपाल गए। वह कश्मीर के रहनेवाले थे, किंतु कश्मीर न जाकर उन्होंने उत्तर पर्वतीय प्रदेशों में हो जाना उचित समझा, क्योंकि भारत में मुहम्मद विजयित्वाय विलजो का ध्वंसकारी कार्य जारी था। वह नेपाली भिक्षु मंत्रियों को प्रार्थना से विभूतिचंद्र, दानशील, मुगतश्री आदि आठ पंडितों के साथ नेपाल गए, और वहाँ कुछ दिनों तक रहे। वहाँ से तिब्बत गए, और सन् १२१३ ई० में नेपाल होते हुए अपनी जन्म-भूमि कश्मीर को लौटे।

तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में पावा, कुशीनगर, देवदह, लुंबिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्तो आदि के सभी बौद्ध-विहार सुनतमान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए, और वहाँ के भिक्षुओं को भागकर नेपाल में शरण लेनी पड़ी। उस समय भारत में महायान का प्राबल्य था। जब ये भारतीय भिक्षु नेपाल पहुँचे, तब वहाँ वज्रयान और सहजयान ने भी बड़ा जोर पकड़ा। उस समय अनेक तंत्र-मंत्र के ग्रंथों की रचनाएँ हुईं।

इधर खास नेपाल में नए-नए भिक्षुओं के आने-जाने से सदा-जशीरा का मान हाता रहा। नेपाल के बौद्ध उनका सम्मान करने में नहीं चूकते थे। उधर पश्चिमी नेपाल में ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ से बौद्ध-धर्म की पर्याप्त उन्नति होती चली आ रही थी। उत्तर-काशी में मिली बुद्ध-मूर्ति कभी नेपाल-राज्यातर्गत थी, जिसका निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम पाद में हुआ था। बदरीनाथ का प्रसिद्ध

मंदिर, जिसे आज तक हिंदू लोग अपना देवालय समझते हैं, एक प्रसिद्ध बौद्ध-तीर्थ था, जिसे उन्हीं दिनों भोट-देशवासियों ने निर्मित कराया था।

जयस्थितिमल्ल (सन् १३८२-१३८२ ई०) के समय में नेपाल के बौद्ध-धर्म की दृढ़ी ठेस लगी, और तभी में उनका ह्रास होना प्रारंभ हुआ। जयस्थितिमल्ल बौद्ध-विरोधी राजा था, उसने बौद्धों पर अनेक अत्याचार किए। उनमें में कुछ नीचे दिए जाते हैं—

(१) भिक्षुओं के विहास और मंदिर अग्नि अधिभार से कर लिए। देशोत्तर संपत्ति राजकीय कोष समझी जाने लगी। कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध नहीं कर सकता था।

(२) जीवन-पर्यंत के लिये भिक्षु बनना बंद कर दिया। जो कोई भिक्षु बनना चाहता, वह केवल चार दिन भिक्षुवर्षा का निर्वाह कर सकता था।

(३) भिक्षुओं की एक अलग जाति ही बना दी गई, और उन्हें सोने का काम दिया गया। आज भी नेपाल में मनें शक्य भिक्षु यही काम करते हैं।

(४) दंड-धर्म, जो जातिवाद नहीं मानता था, जातिवाद मानने के लिये वाध्य किया गया। भरपुर कोशिश करके सारे नेपाल में चार बर्गों और छत्तीस जातियों की स्थापना स्थापित की गई।

जयस्थितिमल्ल के समय से लेकर आज तक नेपाल का बौद्ध-धर्म शिथिल ही होता आ रहा है। बौद्ध राजाओं के अभाव में बौद्धों की सब प्रकार से दुर्दशा ही होती रही है।

इस समय नेपाल में बालीस लाख से भी अधिक बौद्धों की संख्या है। नेवारी, तामंग, श्यरप, गुन्ड आदि जातियाँ बौद्ध हैं। मगर, रायल्लू लोग भी पूर्व में बौद्ध ही थे। इनकी शाखाएँ-प्रशाखाएँ भी

बौद्ध थीं। यद्यपि आजकल नेपाल का बौद्ध-धर्म बहुत विकृत हो चुका है, तथापि नेपाल के चैत्य और विहारों की देखकर ऐसा जान पड़ता है कि वह चैत्यों का देश है। जिधर देखो, उधर ही चैत्यों की भरमार है। मार्ग चलते समय सदा उन्हें दाहने हाथ करके जाना पड़ता है; संप्रति इन चैत्यों की सरम्पत्त करने के लिये बौद्धों के पास पैसा नहीं है जो देवोत्तर संपत्ति थी, वह राजा द्वारा हड़प ली गई, किन्तु जीर्ण-शीर्ण दशा में भी ये अपने अतीत की याद दिलाते हुए खड़े हैं।

नेपाल में जब से वज्रयान, तन्त्रयान आदि का प्राबल्य हुआ, और जयस्थितिमस्त के समय में जब भिक्षुओं तथा बौद्ध गृहस्थों को सताया गया, तब से यहाँ के भिक्षु घरवारी हो गए, और घर-गृहस्थी का जीवन व्यतीत करने लगे। संप्रति शाक्य भिक्षुओं को दशा बहुत चिंतनोद्य है। ये समभानुमार प्रव्रजित होते हैं। इन्हें प्रव्रजित करने के लिये वज्राचार्य (जो गृहस्थ होते हैं) आते हैं। पाटन, काठमांडू आदि नगरों में बहाल (विहार) बने हुए हैं। इन्हीं बहालों में इनकी प्रव्रज्या होती है। वज्राचार्य इन्हें अष्टपरिष्कार के साथ आमणोरणील देते हैं। ये प्रव्रजित होकर सात घरो में भिक्षाटन करते हैं। चार दिन बाद चौबर छोड़कर गृहस्थ हो जाते हैं। ये अपने गृहस्थ गुरु वज्राचार्य के पास जाकर ही चौबर छोड़ते हैं। उस समय ये कहते हैं—“इम भिक्षुचर्या का पालन करना कठिन है, अतः मैं गृहस्थ-धर्म का पालन करूँगा।”

शाक्य-भिक्षु-जाति का कोई भी व्यक्ति बिना प्रव्रजित हुए किसी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकता। प्रव्रजित न होकर यदि वह विवाह करता है, तो जिस जाति की स्त्री के साथ विवाह होता है, वह उसी जाति का हो जाता है। और, यदि विवाह के पश्चात् उस स्त्री के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करता, तो शाक्य-भिक्षु ही रहता

है। प्रायः विवाह शाक्य-भिन्नु-जन्यता में ही होता है। विवाह-संकेत ब्रह्मचारी के नाथ में होता है। शाक्य-भिन्नु और वज्राचार्यों में केवल इतना ही अंतर है कि शाक्य-भिन्नु पुरोहिता नहीं करते, और वज्राचार्य प्रव्रज्या के पश्चात् शाक्यत्व ग्रहण करके वज्रयाने होकर पुरोहिता करते हैं। ये लोग मन्त्र, मन्त्र, मन्त्र, मन्त्र, मन्त्र इन पाँच प्रकारों का सेवन करते हैं। इन्होंने इन मन्त्रों की रचनाएं की हैं, जिनके पढ़ देते-मात्र में पाप दूर हो जाते हैं। इस तरह शोधन-मन्त्र का इनमें खूब प्रचार है—

‘‘इकारं ध्वने वषट्, होकारं गन्धनाशनम् ;

ह्रींकारं वीर्यहन्ता च, अमृताकार भावय ।’’

शाक्य-भिन्नुओं में जो महान्धविग्न होते हैं, उन्हें ‘थैपाजू’ की उपाधि दी जाती है। ये ही एक प्रकार में संवन्नायक होते हैं। ‘थैपाजू’ होने के लिये इन्हें बहुत धन भी व्यय करना पड़ता है।

हिंदुओं की भाँति यद्यपि नेपाल के बौद्धों में जाति-भेद नहीं है, फिर भी ये तीन श्रेणियों में बँटे हुए हैं—(१) बौद्ध, (२) उदाय और (३) ज्यातू । बौद्ध समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनमें भी नव श्रेणियाँ हैं, जिनमें गुनाजू (गुह्यवादी) पुरोहिता करते हैं; इन्हें वज्राचार्य भी कहते हैं। उदाय लोग वाणिज्य-व्यवसाय करते हैं, और ज्यातू खेती तथा गृहस्थी के कार्य।

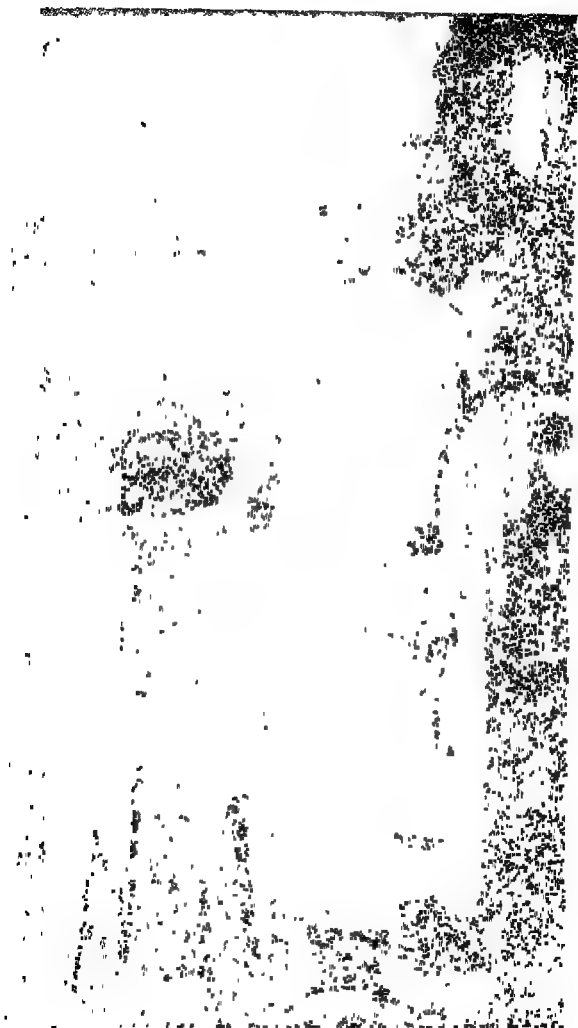
नेपाल के बौद्धों का सामाजिक कार्य ‘गुठो’ (समिति) के विधान के अनुसार होता है। कोई विशेष बात आ पड़ने पर बौद्धों को भी हिंदू राजगुरु के पास जाना पड़ता है, और वह हिंदू-शास्त्र के अनुसार फैसला करता है। फैसले में वह धन-दंड, कारावास, प्राण-दंड आदि में से जो चाहे, दे सकता है। राजगुरु बौद्धों को दंड देते समय बौद्ध शास्त्रों का विचार नहीं करता। राजगुरु ने बौद्धों को इस तरह जकड़ रखा है कि वे उसके भय से अपना मिर भी कभी नहीं उठा

सकते। इसी राजगुरु के प्रताप से सन् ४४ में नेपाल देशीय भिक्षुओं को राज्य में निर्वासित होना पड़ा था।

आजकल नेपाल के बौद्ध-धर्म में एक नई जागृति दीख रही है। मत पूछो, लगभग बीस वर्ष पूर्व नेपालवासी यह भी नहीं जानते थे कि भिक्षु किसे कहते हैं। नेवारों-भाषा में भिक्षु के लिये 'झु' शब्द वर्तमान था, जिसका अर्थ चूहा भी होता है। लोग चूहों को तो देवते थे, परन्तु भिक्षु इतिगोचर न होते थे। उन्हीं दिनों छिद्दी नगभूनामक एक तिब्बती लामा नेपाल आए। उन्होंने पाँच तरुणों को प्रव्रजित किया, किंतु राणा ने उन्हें बौद्ध भिक्षु होने के अपराध में देश से निर्वासित कर दिया। उन पाँच तरुणों में एक महाप्रज्ञा भी थे, जो पीछे हमारे गुरुवर के पास कुशीनगर आकर भिक्षु हो गए, और कालिपोंग में प्रज्ञा-चेत्य-महाविहार का निर्माण करके धर्म का प्रचार करने लगे। किंतु नेपाल में बाहर होने के कारण उनका नेपाली बौद्धों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा।

कुछ दिनों बाद दशरत्न-नामक एक तरुण गृहस्थ यात्रा के हेतु कुशीनगर आए, वह काठमांडू के अनन्टोल के रहनेवाले एक महा-संपन्नशाली व्यापारी थे। उनका व्यापार तिब्बत और भारत में होता था। वह पूजाति होते हुए भी पूजातिथियों के भाव-विचारों से घृणा करने लगे थे। उन्हें राग, द्वेष, मोह में लिप्त देखकर उद्विग्न हो जाया करते थे। अतः वह अपने दोनों पुत्रों को लंका भेजकर स्वयं सन् १९३० ई० में भारतीय संन्यासक पूज्यनाद गुरुवर श्रीचंद्रमणि महा-स्थविर से प्रभावित होकर कुशीनगर में प्रव्रजित हो गए। तब से उनका नाम भिक्षु धम्मालोक हुआ।

भिक्षु धम्मालोक छ नहीने बाद नेपाल लौटे। कई राताविदियों के बाद यहाँ सर्वप्रथम स्थविरवादी भिक्षु थे, जिन्होंने सन् १९३० में नेपाल में प्रवेश किया। राजकर्मचारियों ने इस अद्भुत वेपवारी भिक्षु का

एक सप्ताह तक कागमर का अतिथि बना रक्खा । उन्होंने महाशायी भिक्षुओं के स्वीय आदि का दर्शन किया था, किंतु स्थविरवादों भिक्षु का चीयर-गव आदि तो उनके लिये कैतुक की दस्त भी । आठवें दिन उनकी प्रेरी युद्धशमशेर राणा जंगवहादुर के सामने हुई, और बल दिया गया कि 'यह भिक्षु देश-निर्वासित कर दिया जाय,' किंतु राणा ऐसा करना उचित नहीं समझते थे । उन्होंने कर्मचारियों से कहा—“भिक्षु नेने से हमारी राजनीति से कोई हानि नहीं होती, जो भी चाहे, भिक्षु हो सकता है ।”

राणा की इस बात को सुनकर उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई, और अब वह स्वतन्त्र होकर निष्कायन करने लगे । नेपालवासियों के लिये वह तमशा बनने लगे । गतेदिन बौद्ध उपासक-उपासिकाएँ अपने विग-वियुक्त 'छुँ' का डेबका फूलों न ममता । उन्होंने किङाल बहाल (विहार) में गहन पारंग किया, और स्थविरवाद बौद्ध-धर्म का प्रचार-कार्य होने लगा ।

मन् १८३४ में, साम्नाथ में, पूज्यपाद महास्थविरजी के उपाध्यायत्व से, उनकी उत्सवदा हुई । इनके बाद उन्होंने वसा, अराकान और भाग के विभिन्न प्रदेशों को यात्राएँ कीं । उसने पूर्व वह लंका और चीन जा चुके थे । तिब्बत से तो उनकी दूकान ही थी ।

भिक्षु बम्मालोकजा का जन्म १८६० ई० में हुआ था । इस समय वह धर्म-कार्य में जुटे हुए युद्ध-शमन का प्रचार कर रहे हैं । उन्होंने अनेक ग्रंथ नेवारी-भाषा में लिखे, और भारत आकर उन्हें छपाया, जिससे नेपाल में बौद्ध-धर्म की नव जागृति हो चली । पूज्य आचंद्रमणि महास्थविर की सदा उन पर कृपा बनी रही । जो-जो तरुण भिक्षु होना चाहते थे, या जो-जो उपासिकाएँ अनागारिका, वे सब कुशीनगर आई और प्रव्रजित होकर नेपाल लौटी । नेपाल में, इस बीसवीं सदी में, जो स्थविरवाद बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ है,

उनके आदि प्रचारक भिक्षु धम्मालोकजी हैं। और उनके श्रुतिकर्ता हैं हाथी, बड़े डूँठ महास्थविरजी। नेपाल में जो कोई धार्मिक कार्य हुआ, वह सब महास्थविरजी के परामर्श में ही हुआ। महास्थविरजी हैं तो नेपाल में बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थरक हैं। नेपाली समाज आनागारिकाएँ, भिक्षु तथा भ्रामरों उन्हें के शिष्य हैं।

महास्थविरजी ने, सन् १९४८ की शिशिरात्रिमे, स्वयं नेपाल जाकर, सर्वत्र बुर-भूषकर उपदेश दिया, और नेपाल के अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म के उत्थान के लिये नाना प्रकार के साधनों का दिग्दर्शन कराया।

महास्थविरजी नेपाल में लौटकर कुशीनगर आए, और भिक्षु धम्मालोकजी नव-निर्मित विहार (आनंदकुटी) के लिये मूर्ति लेने कुशीनगर पधारे, उसी बीच नेपाल-सरकार ने भिक्षुओं पर झूठा दापारोपण करके उन्हें देश में निकाल दिया। किंतु फिर थोड़े ही दिनों में उसे अपनी वह आज्ञा वापस लेनी पड़ी, क्योंकि प्रत्येक बौद्ध-देश से उस कार्य का विरोध होना प्रारंभ हो गया था। भारत, बर्मा, लंका, श्याम आदि देशों में नेपाल सरकार के विरुद्ध अनेक सानूहिक सभाएँ हुई थीं। लंका में उस समय लेवक ने भी, कोलंब की 'संलग्न बौद्ध-समिति' के सभा-भवन में, नेपाली भिक्षुओं के निर्दोश होने और नेपाल देशीय शासकों के अन्याय-पूर्ण कार्य का वर्णन किया था।

उस समय सभी भिक्षु आश्रय-विहीन होकर कुशीनगर आए थे, और पूज्यपाद गुहवर की छत्रच्छाया में रहकर वर्षावास व्यतीत किया था। वहाँ उस घटना की स्मृति में उन्होंने एक नेपाली धर्मशाला का भी निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु किसी कुटिल के कुत्सित प्रयत्न से उनकी वह महान् भावना जाती रही।

इस समय नेपाल में भिक्षुओं की संख्या अठारह है। अना-गारिकाएँ भी लगभग इतनी ही हैं। भिक्षुओं के आनन्दकुटी (काठमांडू), वसंत-विहार (पाटन), प्रणिधि-महाविहार (वर्लु), शक्य मुनि तथा सरस्वती-विहार (भोजपुर), बुद्ध-विहार (हुमना), आनन्द-विहार (तानसेन) आदि कई विहार हैं। अब नया बाजार (चिश्ती) और नातगाँव में भी विहार बन रहे हैं। पनौती और बनेरा में पुरातन विहार हैं ही। अना-गारिकाओं के भी किछोल-विहार (काठमांडू), बुद्ध-विहार और आनन्द-नन्दन (पोखरा) आदि अनेक विहार हैं ;

सन् १९४४ में धर्मोदय नान की एक सभा की भी स्थापना हुई, जिसके प्रधान सभापति पूज्य महास्थविरजी ही हैं। इन सभा द्वारा 'धर्मोदय'-नामक नेपाली-भाषा में एक मासिक पत्र भी निकाला जा रहा है, इससे नेपाल के बाँझ में सगठन और सुधार होता देख रहा है।

यदि नेपालवासो भिक्षु-पंथ अपने पूज्य गुरुवर के सत्सामर्थों से सदा धार्मिक कार्यों को करता रहेगा, और संगठन, प्रेम तथा उत्साह से धर्म के प्रचार एवं सुधार में मग्न रहेगा, तो थोड़े ही दिनों में नेपाल के सभी वज्र्यानों, महायानों तथा संन्यासी बौद्ध स्वविरवाद को ही बौद्ध-धर्म जानकर अपनी परंपरा में चली आती हुई कुरीतियों को त्याग देंगे, और स्वविरवाद के प्रचार में सहयोग देंगे।

नेपाल का बाह्य देशों से संबंध

बढ़ते-बढ़ते बाह्य देशों से उत्तुंग संबंध-संबन्धनों ने धीरे-धीरे, तथापि बाह्य देशों के साथ इनका प्रगाढ़ संबंध है। भारत, चीन, मित्रिम, कंगड, कनौर, तिब्बत और चीन के साथ तथा से आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ता आ रहा है।

भारत

जैसा कि वतलाया गया है, भारत और नेपाल का संबंध बहुत प्राचीन है। प्रागैतिहासिक काल में लेकर आज तक नेपाल भारत के भाव विचारों को अपनाता रहा है। ब्रह्मक-काल में दोनों देशों में जो परस्पर संबंधों की सांस्कृतिक और धार्मिक कड़ी जुड़ी, वह कभी नेपाल के जीवन से नहीं निकाली जा सकती। उस समय नेपाल भारत का ही एक अंग था, और पछे बहुत दिनों तक अंग बना रहा। गुप्त-काल में नेपाल की लिच्छवि-गजकन्या कुमारदेवी से विवाह कर सम्राट् चंद्रगुप्त प्रथम (सन् ३२०-३३५) गर्व करता था। हर्ष-काल में यद्यपि नेपाल तिब्बत के अधीन था, फिर भी भारत-सम्राट् की प्रभुता से वह वैचित न था। दोनों बौद्ध नरेशों में परस्पर प्रगाढ़ मित्रता थी।

जिन दिनों भारत के सभी बौद्ध-केंद्र सुसलमानों द्वारा नष्ट किए जाने लगे, उन दिनों भारत के बौद्धों ने नेपाल में जाकर शरण ली थी। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जत्तला, कुशीनगर, आवस्ती के बौद्ध-विहारों और विद्यालयों से लाखों की संख्या में भागे हुए भिक्षु नेपाल गए थे। सुसलमानों काल में भारत से भागे हुए राज-

देशों ने भी नेपाल में शरण ली थी। सन् १८५८ की राज्य-क्रांति के समय लक्ष्मणजी की बेगम और उसका पुत्र विजयशङ्कर, नामा साहब, दालराव, मन्सूर, बेनाम-भद आदि प्रधान क्रांतिकारी नेताओं ने नेपाल में आकर क्रांतिकारियों में शरणी ली थी। सन् १८६० में नामा साहब की शरण ली नेपाल में आकर आश्रय प्राप्त था। सन् १८७५ तक लक्ष्मणजी की बेगम नेपाल में दारुपनी के निकट रही थी।

भारतवर्षी हिंदू नेपाल की अपनी महासौर्व-भागी भावने हैं, और प्रत्येक बड़े बड़े देशों में पण्डितनाथ को जल चढ़ाने के लिये वहाँ आते हैं। त्रिवेणी, मुक्तिनाथ, गंगोत्रीथान, दामावर - कुंड, लुंदनी, कर्मलवस्तु आदि हिंदू और बौद्धों के लक्ष्य मुख्य साथ स्थान नेपाल में ही हैं। लुंबिनी और कर्मलवस्तु में आए हुए बाह्य देशों के यात्रियों के लिये नेपाल-सरकार ने मंजिन, आश्रान आदि का व्यवस्था करके लुका, चमा, चीन, जापान, श्याम आदि बाह्य-देशों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने प्रारंभ का जो है। चीन-प्रांत्तों के साथ मैत्री स्थापित करने के लिये नेपाल-सरकार के ये प्रधान कार्य हैं। यदि नेपाल-सरकार इसकी ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे, तो निकट भविष्य में ही वह सब राष्ट्रों के सम्मान का भाजन बन सकती है।

भारत के साथ राजनीतिक संबंधों के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। नेपाल भारत का एक अभिन्न मित्र है। जहाँ नेपाल की अपनी स्वतंत्रता का गर्व है, वहाँ भारत की अपने स्वतंत्रपक्षधारी का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। हाल ही में कश्मीर के युद्ध में मैत्रिक सहायता देने की घोषणा करके वर्तमान राणा मोहनशमशेर जंगबहादुर ने नेपाल की सद्भावना तथा मित्रता का परिचय दिया था। विगत दोनों महायुद्धों में भी नेपाली सैनिकों ने पर्याप्त सहायता पहुँचाई थी।

अब भारत के स्वतंत्र होने के बाद से नेपाल तथा भारत के संबंध

में एक नए युग का आरंभ हुआ है। सदैव सुरजीतसिंह मजीठिया काउन्सिल में भारतीय राजदूत नियुक्त हैं। नेपाल ने भी मद्रास-संघल भेजकर मित्रता का परिचय दिया है। हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में यह मैत्री और भी दृढ़ होगी और दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी होकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे।

भूटान और शिकिम

नेपाल के ठीक पूरव तथा दृष्टा दिकित है, और उसके पूरव भूटान। शिकिम में नेपाली लोगों की संख्या बहुत अधिक है विशेषकर गंगला-जाति के लोग वहाँ रहते हैं। इस प्रकार से वह नेपाल से हो गिरा जाता है, अतः शिकिम देशवासियों का नेपाल से सदा आना-जाना लगा रहता है। उसी के निकले और से राज-सैन्य—विश्वतियों का दो-जो-लोग या दूर-दूर—है, जिसका नेपाल के साथ बड़ा संबंध है। वहाँ बहुत-से नेपाली व्यापारी रहते हैं। सिक्किम के दिनों में जिस प्रकार भारत-राज्य-पतिनाथ की जल चढ़ाने आते हैं, उसी प्रकार शिकिम में भी पद्म संख्या में लोग आते हैं। व्यापार के काम में तो सदा आना-जाना लगा ही रहता है।

भूटान के तिब्बती लोग जाड़े के दिनों में नेपाल के खोर्लाम्पिछें (चैत्यरक्त-जाति चैत्य) की पूजा करने आते हैं। उन समय वे बहुत-से सौदागरी माद भी अपने साथ लाने तथा ले जाते हैं। भूटान तिब्बत देशवासियों का दुग-मुज या विजृही का देश है। वह तिब्बत का ल्होखा अर्थात् दक्षिणी प्रांत है, अतः जो भोटिया जाड़े के दिनों में भारत या नेपाल आते हैं, वे भूटान भी जाते हैं। नेपाली व्यापारियों का भूटान के साथ प्राचीन संबंध चला आ रहा है। भूटान की राजधानी पुनका में नेपालियों की दूकानें भी हैं। गंगला-जाति की भी कुछ वस्तियाँ हैं, किंतु बिकल ही।

काँगडा और कनौर

काँगडा तथा कनौर (कश्मीर देश) का भी नेपाल के साथ पुराना संबंध रहा है । सन् १८०३ ई० ने महाराज रणवहादुर राणा ने काँगडा तक के प्रदेश को अपने अधिन कर लिया था । ब्युँठल और कुमाऊँ का प्रदेश तो पहले से गंगला-मराठा के अंतर्गत था । सन् १८१५ में गंगला ने तब अँगरेजों में युद्ध में नार गए, और सुगौली की संधि हुई. तब अँगरेजों ने काँगडा का राज्य पुनः राजा महेश्वर सिंह को सौंप दिया, और संधि के अनुसार उन्होंने नेपाल-प्रकार में ब्युँठल तथा कुमाऊँ का प्रदेश ले लिया । नैनीताल, शिमला आदि स्थान उसी समय अँगरेजों को प्राप्त हुए थे ।

संप्रति काँगडा और कनौर (कश्मीर), आदि के प्रदेश नेपाल से बहुत दूर पड़ते हैं, किन्तु कनौर काँगडा, कुल्लू और लडाख तक के बौद्ध लामा और गृहस्थ जाड़े के दिनों में नेपाल के अपने चरङ्-रकशोर (खास्ति-चैत्य), फाक्पा सिकुन (स्वयंभू-चैत्य) तथा तामेंलुजिङ् (नमबुगा-चैत्य) का दर्शन करने आते हैं । मैंने पहले कहा है कि जाड़े में खास्ति-चैत्य के आस-पास की बस्ती भोट देश-सी जान पड़ती है । यहाँ काँगडा, कुल्लू आदि प्रदेशों से आए हुए तीर्थ-यात्री भी रहते हैं । वे आते समय अपने देश से अनेक प्रकार की चीजे बेचने के लिये लाते हैं, और नेपाल से बहुत-सी चीजें अपने यहाँ ले जाते हैं । उक्त देशों के बौद्ध नेपाल को अपना तीर्थ-स्थान समझते हैं । इस प्रकार पुराने समय से इन देशों का नेपाल के साथ घनिष्ठ संबंध चला आ रहा है ।

ब्युँठल और कुमाऊँ के प्रदेश तो एक प्रवार से नेपाल के ही अंग समझे जाते हैं । वहाँ पर्वत संख्या में नेपाली लोग रहते हैं । सदा नेपाल आना-जाना लगा रहता है । प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में नेपाली लोग बदरीनाथ का दर्शन करने जाते हैं ।

मेवात का राजा कैसे जे मरे

१३३

सिक्ख

मेवात और निवात का संबंध एक प्रकार बहुत पुराना है, जिस प्रकार भारत और नेपाल का। दो-दो हम सब का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी में प्रारंभ होता है, किन्तु १००० ई.पू. के बीच भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार भारत और नेपाल के प्राचीन संबंध का इतिहासवादी विद्वानों की कथा है, उसी प्रकार मेवात और निवात के प्राचीन संबंध का एक कथनवादी विद्वानों की कथा है। दोनों में बहुत सारा अंतर है। यह कथा मेवात-भारत के ग्रंथ 'सिंहसाथवाहु' में आती हुई है। जब और निवात के नामों में भी पाँदा ही अंतर है। महाभारत में नहीं बल्कि रामायण, अथर्ववेद, वहाँ 'सिंहसाथवाहु' से 'सिंहसाथ' दोनों प्रारंभ में वर्णित और व्याख्या का वर्णन है। विद्वानों ने भी इसी नामों के साथ युद्ध किया था, तथा सिंहसाथवाहु से भी सिक्ख नामों वर्णितियों का परास्त किया था।

सिंहसाथवाहु की कथा बड़ी लंबी है। मैं यहाँ संक्षेप में केवल कुछ, जिससे पाठक दोनों कथाओं की तुलना करने कुछ मेवात और निवात के प्राचीन संबंध को समझ सकेंगे।

सिंहसाथवाहु की कथा

एक काल में सिद्धिचर नाम में सिंहसाथ नामक राजा राज्य कर रहा था। उसी नाम में सिंहसाथवाहु नाम का एक व्यापारी भी था। सिंहसाथवाहु व्यापार करने अपने माता-पिता का भरण-पोषण करता था।

एक समय वह अपने साथ साधुवाहु से आता एक राजा-पुत्र के बुलाकर नगर (लहसा) जाना चाहता था, किन्तु राजा ने आज्ञा नहीं दी, और कहा—“मैंने बहुत-सा धन राजा-पुत्र दिया है, उसी में जीवन-निर्वाह करना अधिक होगा। धन कर नगर में बहुत कम होगा।”

मार्ग में भी हिंसक जंतुओं का भय रहता है। सिंह, व्याघ्र, चोर और दुष्ट जनों से वह मार्ग भरा रहता है। उत्तुंग पर्वत-शृंखलाएँ लोंघनी पड़ती हैं। धूप-शीत सहनी पड़ती है, और तुम अभी बच्चे हो !’

किंतु उसे बाप की बात अच्छी न लगी। वह व्यापार के लिये, १६६ साथियों के साथ, रत्नाकर नगर की ओर चल दिया।

रत्नाकर सिंहकल्प (नेपाल) से उत्तर दिशा में है। वह अपने घोड़े आदि लेकर साथियों के साथ ब्रह्मपुत्र-नदी के किनारे पहुँचा। मार्ग में सर्वत्र छोटे-छोटे चैत्य बने थे, उन्हें वह अज्ञानता-वश तोड़सा गया। जब वह नाव में बैठकर ब्रह्मपुत्र में जा रहा था, तब उसके चैत्यों के तोड़ने के पाप से ऐसे वेग से वायु चली कि बीच धार में नाव उलट गई। उस समय सबको चिंतित देखकर सिंहसार्थबाहु ने समझाया—‘यह घबराने का समय नहीं है। हम लोगों को त्रिरत्न का स्मरण करना चाहिए। वस, वही एक हमारा शरण है। त्रिरत्न का नाम लेते हुए नदी को तैरना चाहिए।’

सिंहसार्थबाहु की बात सुनकर सबने तैरना प्रारंभ कर दिया, और तरकर दूसरे तीर चंपक वृक्ष के पास पहुँचे। उस समय उन्हें देखते ही ताम्रद्वीप (तिब्बत) की यक्षिणियाँ परम सुंदरी का वेष धारण करके उनके पास आईं, और कुशल-क्षेम पूछकर, उन्हें नाना प्रकार के अलोभन देकर अपने साथ ले गईं। प्रत्येक यक्षिणी के साथ एक एक पुरुष रहने लगा।

एक रात जब सब सो रहे थे, तब महाकारुणिक आये अवलोकितेश्वर ने विश्व के दुःखी मानवों पर दृष्टिपात करते हुए इन व्यापारियों को आपदापन्न देखा, और रहस्यमय ढंग से सिंहसार्थबाहु से कहा—‘ये यक्षिणी हैं, पापात्मा हैं, ये तुम सबको खा जायेंगी। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ।’ यह सुनकर सिंहसार्थबाहु का हृदय

भड़कने लगा। वह भले प्रकार यक्षिणियों को परीक्षा करने के लिये उनके वास-स्थान की एक कोठरी में गया। कोठरी के भीतर से शब्द आता था, किंतु द्वार नहीं जान पड़ता था। वह एक चंपक वृक्ष पर चढ़ गया, और उसके प्रणाल को देखने लगा। वहाँ बहुत-से पुरुष हल्ला कर रहे थे। सिंहसार्थबाहु को उनसे बातचीत करने पर ज्ञात हो गया कि वे पुरुष भी इन्हीं को भौंते कुछ दिन पूर्व व्यापार-हेतु ताम्रद्वीप आए थे, और नाव डलट जाने से इस विपत्ति में आ पड़े। उन्हें यक्षिणियों ने बंद कर रखा है, और इन्हींनुसार नदरा करती हैं।

सिंहसार्थबाहु वहाँ से लौटकर अपने सोने के स्थान पर गया। उसकी पत्नी यक्षिणी ने पूछा—“कहाँ गए थे? तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा हो गया है।” उसने पेशाब करने जाने का बहाना बनाकर उसे संतोष दिलाया।

दूसरे दिन प्रातः उसने सब व्यापारियों को एकत्र किया, तथा सारी कथा सुनाकर भाग चलने का निश्चय किया। वे वहाँ से भासकर ब्रह्मपुत्र के किनारे आए। उस समय आर्य अनलोकितेश्वर अश्व का रूप धारण करके वहाँ आए हुए थे। उन्होंने उन सबको अपनी बीठ पर बैठाकर कहा—“तुम सब आँखें बंद कर लेना, बातचीत न करना, पीछे की ओर न देखना, केवल त्रिरत्न का स्मरण करना।”

जिस समय अश्वराज कयु-वेग से नदी पार कर रहा था, उस समय उसके शब्द से यक्षिणियों को इस कांड का पता लगा, और वे दौड़ी हुई नदी-तीर आईं। वे व्यापारियों को संबोधित करके कहने और छाती पीटने लगीं—“प्राणनाथ! रत्नाकर नगर और हमारी यौवन-श्री को क्यों त्यागते हैं? जरा हमारी ओर भी तों देखिए!” उनकी चिल्लाहट को सुनकर जिन व्यापारियों ने पीछे की ओर देखा, वे वहाँ नदी में गिर गए। उनके गिरते ही यक्षिणियों

उन्हें पकड़कर गन्धकार नगर ले गईं, और कमरा: खा गई। केवल अवशेष रहा सिद्धार्थबाहु। वह रात आकर थोड़े से उठगा, उसे प्रणाम किया, तथा सिद्धकन्य नगर की ओर चला दिया।

उधर सब यक्षिणियों ने अपने-अपने पति को खाकर सिद्धार्थबाहु की मर्ग में कहा — “तूने अपने पति को नहीं खाया। वह जंबूद्वीप में जाकर अन्य व्यापारियों में रहेगा, और तब कोई भी इधर नहीं आएगा। हम लोग क्या खावेंगे, अतः तू भी अपने पति को जाकर खा आओ, नहीं तो ठीक न होगा।” यह सुनकर वह आकाश-मार्ग में सिद्धार्थबाहु के पाम आई, और अपना नयानक रूप दिखकर उसे डराया, किंतु वह उसे तहदार में मारने के लिये उत्पन्न हो गया। यक्षिणी भयभीत होकर दूर हट गई।

उस समय अन्य व्यापारी भी लम्बे मार्ग में आ रहे थे। यक्षिणी ने एक परम सुंदरी नरुणी के रूप में उनके पाम आने पर प्रार्थना की कि वे उनके पातदेव को समझाएं, जिससे वह उसे छोड़कर न चला जाय।

व्यापारियों ने सिद्धार्थबाहु को समझाया, किंतु जब उसने मारी कथा सुनाई, तब उन्हें भी डर हो आया, और उन्होंने चुपचाप अपना राह ली। सिद्धार्थबाहु वहीं से चलकर सिद्धकन्य नगर पहुँचा। उसके ना-बाप उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए, और सब समाचार पूछकर मात्तना दी।

यक्षिणी भी पीछे-पीछे सिद्धकन्य नगर आई। उसने अपनी माया से एक नन्हा बालक बनाकर अपनी गोद में ले लिया, जिसके शरीर का रूप-रंग सिद्धार्थबाहु-जैसा था। वह अपने पति सिद्धार्थबाहु का पर पूछती हुई उसके पास गई। उसने उसे घर में बाहर निकाल दिया। लोगों ने बहुत समझाया, किंतु उसने किसी की बात पर ध्यान न दिया।

वह यक्षिणी बोली हुई राजा सिंहकेश के पास पहुँची राजा ने उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसे अपने को बसा लिया ।

एक रात जब सब निद्रा-निम्गल थे, वह ताम्रद्वीप गई, और सब यक्षिणियों के साथ आकर मने शंभुपुर की ओर डाला प्रायः रात्रिपवन के जगमगाते झोंक की आँखों से सोकरने देखकर लोग समझ हुए, कि सिंहकेश स्वतन्त्र होकर आया है । उन्होंने देखा, शंभुपुर के सब लोग भग्न पड़े थे ।

राजा की मृत्यु के पश्चात् चौदह दिन एक बहुत बड़ी सभा हुई । उस सभा में यक्षिणियों, बड़े-बूढ़े, सभी आए । सबने सिंहमार्थ-बाहु को राजा निर्वाचित किया । उसके बार-बार इनकार करने पर भी लोगों ने उसी का अभिषेक किया । तब में उसका नाम श्रीसिंहल राजा हो गया ।

श्रीसिंहल राजा ने कुछ दिनों पश्चात् सैन्य ताम्रद्वीप पर चढ़ाई की । यक्षिणियों को नष्ट करना ही उसके अभियान का परम ध्येय था । युद्ध में राजा की विजय हुई । यक्षिणियाँ परास्त होकर भाग गईं । श्रीसिंहल राजा ने घोषणा करके कहा—“पहले तुम लोग ताम्रद्वीप में नहीं, किंतु अब यहाँ न आना । यदि तुम लोग यहाँ आओगी, तो जीवन न बचाओगी ।”

श्रीसिंहल राजा ने ताम्रद्वीप का अपने अधिकार में कर लिया, और राजाकरपुर नगर का निर्माण कराया । पहले देश का नाम ताम्रद्वीप था, किंतु श्रीसिंहल राजा के आविर्भाव के समय में सिंहलद्वीप हो गया ।

सिंहमार्थबाहु की कथा यद्यपि संपूर्णतः सत्य नहीं है, किंतु नेपाल-वासियों आज भी उसे सत्य मानते हैं । काठमांडू के पास एक मंदिर में उसकी मूर्ति भी बनी हुई है । कहते हैं, जो नेपाली अपने देश की वेष-रूप में लिखत जात है, और सिंहमार्थबाहु का स्मरण

करता है, उसे भूत-प्रेत आदि का भय नहीं होता। जान पड़ता है, मिहिसार्थचाहु नेपाल का कोई वीर योद्धा था, जिसने तिब्बत की विजय प्राप्त करके वहाँ नेपाली प्रभुत्व की ध्वज जमाई थी।

ऐतिहासिक संबंध के विषय में बतलाया जा चुका है कि सातवीं शताब्दी में जब नेपाल में अंशुवर्मन राज्य कर रहा था, तब तिब्बत का सम्राट् स्लोङ्-चन-गोंबो नेपाल पर चढ़ दौड़ा था, और अंशुवर्मन को उसकी पुत्री भृकुटी राजकुमारी को देने के लिये बाध्य किया था। उसी राजकुमारी ने तिब्बत में बौद्ध-संस्कृति और धर्म का प्रचार किया था। तब से नेपाल और तिब्बत की घनिष्ठता और भी दृढ़ हो गई। कहते हैं, उसी समय सम्राट् स्लोङ्-चन-गोंबो ने सम्मोटाको अक्षर सीखने के लिये नेपाल भेजा था। उसने नेपाल से ही लेखन-कला और अक्षरों का सीखकर तिब्बती वर्णमाला का आविष्कार किया। तिब्बतियों ने लेखन-कला के साथ चित्र-कला और स्थापत्य-कला भी नेपाल से ही सीखी थी। नेपाल की राजकुमारी के साथ जब बौद्ध-धर्म तिब्बत में पहुँचा, तब वे राजनीतिक विजेता धार्मिक पराजय को प्राप्त हुए, और नेपाल का सम्मान करने लगे। आज भी नेपाल की वह राजकुमारी तारादेवी की तरह तिब्बत में पूजी जाती है।

भारतीय धर्म-प्रचारक आचार्य शांतरक्षित, कमलशील, दीपंकर श्रीजान आदि सभी नेपाल होकर ही तिब्बत गए थे। धर्म और व्यापार-कार्य में नेपाल तिब्बत की सदा सहायता करता रहा है। परस्पर के निकट संपर्क के ही कारण नेपाल की तामंग, गुरुङ्, नेवारी आदि प्रायः सभी बौद्ध जनता में व्यवहृत भाषाएँ तिब्बती से मिलती-जुलती हैं।

साहित्यिक क्षेत्र में भी नेपाल का तिब्बत से प्रगाढ़ संबंध रहा है

नेपाली विद्वान् शंतिमंग, अनंतश्री, जेतकण, देवपुग्ग-मिति, सुनसिकोर्ति, शांतिश्री आदि ने अनेक तंत्र-ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। संछे बहुत-ने तिब्बती ग्रंथों का भी नेवारो आदि भाषा में परिवर्तन किया गया।

तिब्बती नेपाल को अपना तीर्थ-क्षेत्र मानते हैं। वे प्रतिवर्ष हजारों की सङ्ख्या में खास्ति-चैत्य और त्वयंभू-चैत्य की पूजा करने आते हैं। स्वयंभू-चैत्य में जो इस समय लाले में मूर्तियाँ बँटाई गई हैं, और जो चैत्य का बेरा बना है, उसे सन् १६४१ ई० में तिब्बत के श्यामार्पा लामा ने बनवाया था। खास्ति-चैत्य की मरम्मत के लिये तिब्बती लोग सदा मुक्त-हस्त से दान करते आए हैं। आनंदकुटी के पास ऊपर की ओर तिब्बती लामाओं का नया गुंबा (बिहार) बन रहा है। नेपाल में उनके सर्वत्र गुंबे बने हुए हैं। नेपाल का उत्तरी भाग तो एक प्रकार से भोट ही जान पड़ता है। धौलागिरि से लेकर मुक्तिनाथ तक हमें सर्वत्र भोटिया ग्राम ही मिले थे। उधर भाषा भी श्यरप और भोट ही बोली जाती है।

व्यापार-कार्य हमेशा हुआ करता है। नेपालियों ने तिब्बत में जाकर अपनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ बनाई हैं, तथा दूकानें खोली हैं। तिब्बती भी नेपाल आकर घोड़े, लूचर और याक से सामान खरीदकर ले जाते हैं। मुक्तिनाथ की ओर मैंने लूचर, घोड़े और याक की पीठ पर नमक की बोखियों को लादकर आते और चावल से बदलकर तिब्बत लौटने हुए हजारों व्यापारियों को देखा था।

आजकल तिब्बत में व्यापार करनेवाले नेपालियों को और नेपाल में व्यापार करनेवाले तिब्बतियों को विशेष सुविधा है। यह सुविधा सन् १८५६ की संधि के समय से हुई है। पहली बार सन् १७६० में व्यापार के ही कारण नेपाल और तिब्बत में ठन

गई थी, तथा नेपाल को तिब्बत पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर सन् १८५१ में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। उसका कारण यह था कि सन् १७६३ में नेपाल और चीन के साथ जो संधि हुई थी, उसके अनुसार नेपाल के महागज प्रति पाँच वर्ष के दरबान चीन के नज़ाट को नज़राना देना करते थे। नज़राना लेकर वृद्ध तिब्बत के मार्ग में चीन जाया करने थे। एक बार तिब्बती लोगों ने इन वृत्तों का अनादर किया, अतः सन् १८५१ में नेपाल के महागज ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। मली भाँति तैयारी करने पर भी पहाड़ी मार्गों को पार करने में नेपाली सेना को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी तिब्बती परास्त हो गए। सन् १८५५-५६ में फिर मुठभेड़ हुई, और अंत में दोनों देशों को संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार नेपाल के महागज ने तिब्बत के छीने हुए स्थानों को लौटा दिया, और तिब्बत-सरकार ने उस हज़ार रुपये नेपाल को देना स्वीकार किया। ल्हासा राजधानी में नेपाली राजदूत रक्खा जाने लगा। इसके साथ यह भी तय हुआ कि दोनों देश संकट पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे देश के व्यापारियों में झुग्री न लें, तथा नेपाली प्रजा का मुक़दमा नेपाली न्यायाधीश एवं तिब्बती प्रजा का मुक़दमा तिब्बती न्यायाधीश द्वारा किया जाय। तब से लेकर आज तक नेपाल और तिब्बत में कोई युद्ध नहीं हुआ। दोनों में मित्रता बनी हुई है।

आजकल नेपाल की ओर से ल्हासा में एक राजदूत (बकील), एक मंसिक (डोटा) तथा कुछ सिपाही रहते हैं। तिब्बत-सरकार प्रतिवर्ष लगभग चालीस हज़ार रुपये नेपाल के पास नज़राना भेजती है।

चीन

चीन देश का भी नेपाल से प्रागैतिहासिक काल से संबंध है।

स्वयंभू-पुराण के अनुसार बोन के मंजुश्री ने नेपाल-उदयका के महासंगेवर को मुखाकर स्थल बताया था । धर्माकर राजा चीन में ही खाया था । जिसने नेपाल के 'महालगन' का निर्माण करा था । तब समय चीन देश के मध्य ही नेपाल में अक्षर-ज्ञान, शिल्प-विद्या, कृषि, वाणिज्य आदि का प्रचार था । स्वयंभू-पुराण का वर्णन भजे की संरचना है, किंतु यह निश्चित है कि नेपाल पर चीन का बहुत बड़ा प्रभाव था । सातवीं शताब्दी में जब चीन-देशीय महासंगेवर-मंडल को भारत में बताया गया, और बहुत-से व्यक्तियों को भाग डाला गया, तब नेपाल, तिब्बत और चीन की मेनाएँ भारत-नरेश अर्जुन में बदला लेने आई थी, जिन्होंने अर्जुन को युद्धवंदी बनाकर वर्तमान डेबगिया जिले के पूर्वी भाग तथा सारन और चरारन पर अपना अधिकार कर लिया था । उस समय ने लगभग पचास वर्ष तक उक्त प्रदेश पर चीन-सम्राट का शासन रहा । हम देखते हैं, भारत के उस अशांति-काल में नेपाल, तिब्बत और चीन इन तीनों राष्ट्रों में बड़ी घनिष्टता थी । पहले बताया जा चुका है कि नेपाल और चीन के सम्राट् उस समय तिब्बत-नरेश खंड-चन-गोंबो के अधीन थे, और उन्होंने अपनी पुत्रियाँ तिब्बत-नरेश को दी थीं ।

तिब्बत और चीन देश एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होने के कारण पिछली शताब्दियों में जब कभी नेपाल और तिब्बत में युद्ध हुआ, चीनियों ने तिब्बत की सहायता के लिये नेपाल पर धावा बोला ।

* "धर्माकरो नाम राजा चीनदेशात् समागतः ;

यथा चीनमिषरेश तथा नेपालमण्डलः ।

चीनदेशात्समायातो राजापि गुचया सह ;

तथा चीनवद्राज्यञ्च सर्वे विद्यातन्मण्डलम् ।"

सन् १७६१ ई० में 'दिग्गारचा'-नामक स्थान के लिये चीन और नेपाल-सरकार में घोर युद्ध हुआ था। यह स्थान पहले चीन के गुरु का था। चीन के मंत्री धूमयाम और क्राज़ी धुगिन ने खत्रिया-रसउआ तथा गोसाँईथान के नीचे देवराली में नेपालियों को कई बार परास्त किया। नेपाली पराजित होकर धुनचू होते हुए खबोरा भाग गए। दूसरे वर्ष नेपालियों ने लॉर्ड कार्नवालिस से सहायता माँगी, परंतु पहले उन्होंने चीनियों के साथ युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। पीछे बहुत वाद-विवाद होने पर मार्च, सन् १७६३ में मेजर कार्क पेट्रिक को काठमांडू भेजा, परंतु आंगरेज़ों सेना के पहुँचने से पहले ही नेपाल के महाराज ने चीन वालों से संधि कर ली थी। इस संधि में नेपाल चीन-साम्राज्य के अंतर्गत माना गया, और प्रति पाँचवें वर्ष नेपाल ने चीन को नज़राना भेजना स्वीकार किया। सन् १८५४ ई० में, जब नेपाल से नज़राना लेकर चीन जानेवाले दूतों का तिब्बत में अनादर किया गया, और तिब्बत तथा नेपाल में भीषण युद्ध होने लगा, तब सन् १८५६ ई० में चीन के बीच में पड़ जाने से संधि हो गई। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के साथ कोई विशेष घटना नहीं घटी।

सन् १८७३ ई० में तिब्बत के साथ नेपाल का कुछ मनमुटाव हुआ था, और जान पड़ता था कि फिर तिब्बत तथा नेपाल के इस झगड़े का चीन ही निचटारा करेगा, किंतु वह शीघ्र ही शांत हो गया। उसी वर्ष चीन-सम्राट् ने राणा जंगबहादुर को 'थॉन-लिन-पिम-माको-कांग-वांग-म्यान' अर्थात् "सैनिक नेता, सब कार्यों में बड़े वीर और सब प्रबंधों में सेना के पक्के स्वामी महाराज" की उपाधि से विभूषित किया। आंगरेज़ों ने भी जी० सी० एस्० आई० की उपाधि दी थी।

आजकल नेपाल और चीन में पूर्ववत् मित्रता है। चीन के मित्र

और बौद्ध ग्रन्थ नम्रुरा, खास्ति तथा स्वयंभू-चैत्य के दर्शन के लिये आया करते हैं। सप्रति चीन देशवासी एक भिक्षु स्वयंभू-चैत्य के पास रहते हैं। वह हिंदी के दो-चार शब्द-मात्र जानते हैं। यहाँ के लोगों से तिब्बती में बातें करते हैं। मैं जब एक दिन धम्मालोकजी से मिलने गया, तब उनसे शत हुआ कि चीन देशवासी नेपाल को मंजुश्री द्वारा निर्मित अपना तीर्थ समझते हैं। स्वयंभू, खास्ति और नम्रुरा के चैत्यों पर चीनवाले अगाध श्रद्धा रखते हैं।

नेपाल में शिक्षा

सातवें शताब्दी में, जब कि तिब्बतवासियों ने नेपाल में आकर तिब्बती वर्णमाला का आविष्कार किया था, उस समय भी नेपाल में शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था न थी। बिहारों में कुछ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और उसे ही पयाल समझा जाता था, किन्तु वह सतापजनक और ऊँची नहीं होती थी। नेपाल ने बाहर जाकर नालंदा, विक्रमशिला आदि विद्यालयों में पढ़नेवालों की संख्या बहुत ही कम थी। और फिर, उस युग में नेपाल के कतिपय भिक्षुओं को छोड़कर दूसरे छात्र इतनी दूर जाकर विद्याध्ययन कर हो कैसे सकते थे। आजकल तो हम देखते हैं कि नेपाल के विद्यार्थी न केवल भारत के ही विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं, प्रत्युत लंका, बर्मा, इंग्लैंड तक पहुँचे हुए हैं। उस समय जब चीनी भिक्षु श्यूआन-चुआङ् नेपाल पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि लिखने-पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और न शिक्षा का प्रचार ही था। यद्यपि उस समय तक अंशुवर्मन-जैसे विद्या-प्रेमी और विद्वान् राजा यहाँ हो चुके थे, फिर भी सर्व-साधारण की शिक्षा के लिये कोई समुचित प्रबंध नहीं था।

पिछली शताब्दियों में भी नेपाल में कभी शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था हुई थी—ऐसा नहीं देखता। आजकल भी शिक्षा का प्रबंध ऐसा नहीं है, जिससे हम संतोष कर सकें, या अच्छा कह सकें। सन् १८३६ में सारे नेपाल-राज्य में केवल दो ही हाईस्कूल (वह भी काठमांडू में) थे। एक कॉलेज और एक मिडिल स्कूल था। अब प्रजा के अपने उत्थेग और बन से चार पाँच और भी

नए हाईस्कूल खुले हैं, राज्य में कहे छोटी-छोटी मन्कून-राउन्स चारों ओर निःशुल्क प्राइमरी स्कूल भी हैं, किन्तु राज्य की ओर से उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

जब मैं १९ मार्च को एक प्रचुरत तर्ग के छात्रों ने काठमांडू के सन्सवनी-सदन, विचंद्र-कॉलेज, राजकीय पुस्तकालय, शांति-निकुंज-विद्यालय आदि का निगोजग करने गया, तब मुझे नेपाल-सन्कार की शिक्षा की ओर से पूर्ण अनभिज्ञता का पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ। यह ज्ञानकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि विचंद्र-कॉलेज में केवल वे ही छात्र प्रवेश पा सकते हैं, जिनके मा-बाप नेपाल-सन्कार में आज्ञा-पत्र प्राप्त करने। इन रागों लोगों के पास तक पहुँच भी उन्हीं को हाँ सकता है, जो धनी और प्रतिष्ठित हैं। मध्यम श्रेणी तथा निर्धन प्रजा को उन तक पहुँच कहाँ! जो जनता के पैसों में नए स्कूल चल रहे हैं, वे भी कब तक चलेंगे, कहा नहीं जा सकता। उनके कानकता सदा शंकिन रहते हैं कि कहीं राष्ट्र के प्रति उनकी यह सेवा सरकार की दृष्टि में राजनीति के विरुद्ध न हो आय।

शांति-निकुंज-विद्यालय में पहुँचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जब मुझे विदित हुआ कि जो विद्यार्थी विचंद्र-कॉलेज में पढ़ते हैं, वे जनता की दुरवस्था में कष्ट-प्रेरित होकर प्रतिदिन अवकाश के पश्चात् इस विद्यालय में निःशुल्क वर्क-वर्कियों को पढ़ाते हैं। इनकी निःस्वार्थ सेवा देखकर कोई भी व्यक्ति मुक्त कंठ से प्रशंसा कर सकता है। इस विद्यालय को एक और भी बड़ी विशेषता यह है कि इसके तर्ग अध्यापकों ने भारत की राष्ट्र-भाषा हिंदी के अध्यापन की भी अच्छी व्यवस्था की है।

नेपाल में जनता के लिये एक भी पुस्तकालय या वाचनालय नहीं है। राजकीय पुस्तकालय में राजाजी के बिना कोई कुछ अध्ययन नहीं

कर सकता और न सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय का ही निर्माण कर सकता है। कुछ वर्ष पूर्व काठमांडू में जनता की ओर से 'प्रदीप-पुस्तकालय' नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था हुई थी, किंतु सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाकर उसे बंद कर दिया गया।

इस प्रकार नेपाल-सरकार नेपालवासियों को अशिक्षित रखकर जो अपना हित समझती है, वह कहाँ तक समुचित है, कहने की बात नहीं। यदि नेपाल में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, गोरखाली, नेवारी, तिब्बती, अँगरेज़ी, हिंदी के साथ पालि और संस्कृत-भाषाएँ भी पढ़ाई जायँ, तो नेपाल की आशातीत उन्नति हो सकती है। कोई भी शिक्षित राष्ट्र ही अपना उत्थान कर सकता है। जब तक शिक्षा का प्रचार न होगा, तब तक जनता अपने अधिकार और कर्तव्य न समझ सकेगी, और न देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति ही होगी। कदाचित् नेपाल के राणा लोग इस भय में हों कि जनता शिक्षित होकर, अपने अधिकार की माँग करके उनकी स्वार्थ-सिद्धि में बाधा उत्पन्न कर देगी। किंतु उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन भारा नेपाल पूर्ण शिक्षित हो जायगा, उस दिन राणा लोगों का गौरव और भी बढ़ेगा। यदि वे लोग शिक्षा-प्रसार में पूर्ण सहयोग करेंगे, तो नेपाल किसी भी सम्ब राष्ट्र के सामने खर्ब के साथ अपना सिर ऊपर उठा सकेगा।

नेपाली खान-पान और वेष-भूषा

नेपाल-राज्य के मधेश-प्रांत में वंजारे और थारू लोगों के अति-रिक्त अन्य सभी का खान-पान और वेष-भूषा प्रायः उत्तर भारतवासियों के समान है। राजनीतिक सीमाबंदी के कारण मधेश-प्रांत संप्रति नेपाल-राज्य के अंतर्गत है, किंतु उसकी गणना भारत में ही होती है। वहाँ गाँडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, चंपारन, मोतीहारी, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिले के किसान ही बसते हैं। कुछ लोग नेपाल-उपत्यका या उसके पूर्व और पश्चिम के इलाकों से भी जाकर मधेश में बस गए हैं। उनका खान-पान और वेष-भूषा पर्वतीय लोगों के समान है।

मधेश को छोड़कर सारे नेपाल में खान-पान और वेष-भूषा जादियों के अनुसार विशेषकर तीन प्रकार की पाई जाती है—(१) नेपाल-उपत्यका तथा सारे नेपाल-राज्य में बिखरी हुई नेवारी-जाति की, (२) गोरखा-जाति को और (३) ताम्रंग, गुर्खू, मगर, भोट आदि जातियों की। भारत से गए हुए कुछ मुसलमानों का खान-पान और वेष-भूषा इनसे भिन्न है।

भारत के आबादियों के समान नेपाल के नेवारी लोग बड़े धनी और रंजितशाली हैं। ये खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने में विशेष चाव रखते हैं। पुरुष अधिकतर चूड़ीदार शजामा, अचकन की तरह लंबा जामा और सिर पर तिकोनी टोपी पहनते हैं। कमर के ऊपर एक लंबी पट्टी भी बाँधते हैं, जो कपड़े की होती है। इनकी तिकोनी टोपियाँ बड़ी भली मालूम देती हैं। वे रेशमी, ऊनी और पत्तेदार होती हैं। टोपी के लिये प्रायः फूलदार वस्त्र ही काम में लाए जाते

हैं। टोपी पहनना नेपाल की एक प्रचलित प्रथा है। केवल अशुभ में टोपी नहीं पहनी जाती। नेवारी लोगों का लंबा जामा बड़ा ही सदर होता है। जब जामा पहनकर उसके ऊपर पट्टी बाँधते हैं, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह पोशाक वस्तुतः भारत के लिच्छवि और मल्ल लोगों के आगमन के साथ यहाँ आई थी। उत्तर-भारत में अब तक विवाहों में दुलहे को प्रायः ऐसा ही जामा पहनाया जाता है। दुल्हा मार्ग में भले ही दूसरे प्रकार का वस्त्र पहनकर जाय, किंतु बिना जामा पहने मिग पर भौर नहीं रक्खा जाता और न विवाह-संस्कार ही संपन्न होता है। नेवार लोगों की यह पोशाक उनकी प्राचीन सभ्यता का प्रकट करनेवाली है, जो उन्हें भारत के मल्ल और लिच्छवि लोगों से प्राप्त हुई थी।

नेवार लोगों का पाजामा भी एक विशेष प्रकार का होता है। पाजामे का ऊपरी भाग बहुत चौड़ा होता है, पीछे की ओर भी बहुत कुछ लटकता-सा रहता है, जिसमें उन्हें बैठने में आसानी होती है, और वह जल्दी फटता नहीं। जिस समय पाजामे को पहनकर ऊपर से जामा पहन लेते हैं, उस समय पाजामे के पीछे का लटकन नहीं दिखाई देती तथा वह बड़ा ही आकर्षक जान पड़ता है।

गोरखा भी पाजामा और कुरता या पैरो तक लटकता हुआ जामा पहनते हैं। सबकी कमर में कई हाथ लंबा कपड़े का कमरबंद रहता है, जिसमें कुकड़ी (खुम्बड़ी) लटकती रहती है। जाड़े में भी इनकी पोशाक ऐसी ही होती है, किंतु उसके भीतर कई भरी रहती है। नेवारी लोगों में इनकी टोपी में कुछ अंतर होता है। गोरखा लोगों की पोशाक वैसी सुंदर नहीं होती, जैसी नेवारों की।

गुरुङ्ग और मगर-जाति के लोगों की पोशाक प्रायः गोरखा-जाति के लोगों से मिलती-जुलती है। नामंग लोग जो धौलागिरि के आस

नास के प्रदेश से लेकर मारफा तक फैले हुए हैं। उनकी पोशाक भी इन्हीं के समान होती है। कुछ लोग तिब्बती लोगों के समान भी पहनते-ओढ़ते हैं। दुक्चे के आगे दामोदर-कंड आदि के प्रदेश तक बिखरे हुए लामाओं के वस्त्र भोट के लामाओं के समान होते हैं। नेपाल-उपत्यका के गुंबा (दिहारा) में रहनेवाले भोट देशीय लामाओं की पोशाक भी वैसी ही होती है।

नेपाल में और जितनी जातियाँ हैं, उनका ओढ़ाव-पहनाव बहुधा उपर्युक्त के समान ही है। स्थान-विशेष में कुछ विभिन्नता हो गई है, किन्तु उसकी अलग गणना नहीं होती।

राजपुरुषों का पहनाव एक विशेष प्रकार का होता है। वे सिर पर जरी और अनेक प्रकार के पर, मणि-पुष्पा-जटित मुकुट, बुटनों तक लंबा रेशमी जामा, पाजामा और जूत पहनते हैं। रूमाल और तलवार का व्यवहार करते हैं। कहते हैं, राणा जंगबहादुर के सिर पर जो मुकुट रक्खा जाता था, उसका मूल्य एक लाख पचास हजार रुपए था। सैनिक विभाग के जेनरल और कप्तान अंगरेजी सेनापतियों के समान पोशाक पहनते हैं।

नेपाल की सभी ज़ियाँ एक विचित्र प्रकार से सारी पहनती हैं। वे थोड़ा कपड़ा लेकर सामने की ओर घँघरे के समान चुनकर पहनती हैं, जिसे 'परसी' कहते हैं। सामने की ओर जो कपड़े की चुनावट होती है, वह दोनों पैरों को ढँककर भूमि पर लगती है, किन्तु पीछे का कपड़ा इतना छोटा होता है कि वह पैरों से नीचे नहीं गिरता। राजधराने तथा धनी नेवार लोगों की स्त्रियाँ एवं लड़कियाँ घँघरे के समान जिस कपड़े को चुनकर पहनती हैं, उसकी लंबाई साठ से अस्सी गज तक होती है। यह कपड़ा बहुत ही महीन और हल्का होता है। वे ऐसा कपड़ा पहनकर कभी बाहर नहीं जातीं, केवल अपने वंश की मर्यादा रखने के लिये ऐसी पोशाक पहनती हैं। और,

इसी वेप से उनका विशेष आदर होता है। सभी स्त्रियाँ जामा और सारी पहनती हैं। कमर में कपड़ा लपेटने की तो प्रथा ही है।

नेवारी स्त्रियाँ अपने बालों को चूड़ाकार बाँध लेती हैं, किंतु अब कुछ बेखी शूथकर सर्ग के समान पीठ पर लटका देती हैं। सिर पर रेशम या मूत का डोरा बाँधकर बालों की शोभा बढ़ाती हैं।

नेपाली स्त्रियाँ गहना पहनना बहुत पसंद करती हैं। नेवार-जाति में तो गहना पहनने की ऐसी प्रथा है कि विवाह के समय कम-से-कम चार-चार, पाँच-पाँच हजार के आभूषण बनवाने पड़ते हैं। उनमें चाँदी के कढ़ों के अतिरिक्त शेष सब सोने के होते हैं। मैं पाटन के सम्यक्-दान के दिन सुवर्णभरण से ढँकी हुई कन्याओं को देखकर आश्चर्य-चकित हो गया। दस-दस वर्ष की कन्याएँ भी आभूषणों के भार से दबकी जा रही थीं। उनका सारा सिर सोने के आभूषणों से ढँका था। हाथ की अँगुलियाँ अँगूठियों से भरी थीं।

नेपाली स्त्रियों का सारा कान छेदों से भरा रहता है। वे उनमें कर्णभरण पहनती हैं। गले में माला भी डाले रहती हैं। गोरखा और भोटिया आदि अन्य जातियों की स्त्रियाँ सुलेमानी पत्थर, मूँगा तथा दूसरे बहुमूल्य पत्थरों की माला या भारी हार, चाँदी का कंठा और अनेक प्रकार के कर्णभरण पहनती हैं।

नेपाली लोग चावल, गेहूँ, मक्का, फाफर आदि विशेष रूप से खाते हैं। मांस खाने का इन्हें बहुत शौक होता है। गोरखे उत्तर के पहाड़ी स्थानों और तराइयों से लाए हुए बकरे तथा मेढे आदि का मांस खाते हैं। ये लोग शिकार के बड़े शौकीन होते हैं। समय-समय पर शिकार खेलने के लिये बाहर जाया करते हैं, और हज्जाम-नुसार हिरन, जंगली मुअर, सोणालू, गोर्खाँह, कुवाफ, देरी, इरेल, बुइन, चील आदि पहाड़ी पक्षियों को मारकर उनका मांस खाते हैं।

राणा लोग भी शिकार खेलने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। ये लोग विशेषकर सिंह का शिकार करते हैं। राणा युद्धशमशेर जंगबहादुर ने अपने १२ वर्ष के शासन-काल में कुल ३५० बाघ मारे थे। उनके बहुत-से चम आज भी नेपाल-संग्रहालय में रखे हैं। नेपाल-संग्रहालय का ही देसकर राणा लोगों की शिकार के प्रति अनुरक्ति भली भाँति जानी जा सकती है।

बहुत-से लोग मुअर का बन्धा पातते हैं। तैयारी लोग भैंसा, भेड़, बकरा, हंस आदि मोर आदि पक्षियों के मांस बड़े प्रेम से खाते हैं। ऐसे ही मधेश के शारु लोग भी। वस्तुतः थारु लोग प्राचीन काल में बौद्ध थे, और इन दाना बौद्ध जातियों का खान-पान एक समान है। यह भी कहा जाता है कि थारु शब्द 'थेर' (स्वधर) का अपभ्रंश है। ये लोग चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक बगवानी बौद्ध भिक्षु थे, जो पीछे अपने पुरातन धर्म को विलुप्त ही भूल गए, तथापि इनका खान-पान और शिष्टाचार बहुत कुछ अंशों में पूर्ववत् ही बना रहा।

मगर-जाति के लोग मुअर का मांस बड़े प्रेम से खाते हैं, किंतु भैंस का मांस नहीं खाते। इसके विपरीत गुरुङ् लोग भैंस का मांस खाते हैं, किंतु मुअर का मांस छूते तक नहीं। तिवू, किराती, लेप्चा आदि बौद्ध धर्मावलंबी जातियों की भोजन-प्रणाली नेवार-जाति के लोगों के समान है।

साधारण लोग मांस-प्रिय होने पर भी धन के अभाव से प्रतिदिन मांस नहीं खरीद सकते, अतः वे साग-सब्जियों में ही अपना पेट भरते हैं। विशेषकर चावल, दाल, साग, लहसुन, प्याज और मूली आदि की तरकारी खाते हैं। गोभी, आलू, टमाटर आदि भी खूब खाते हैं। मूली को पचाने के लिये एक प्रकार की चटनी बनाकर भोजन के साथ खाते हैं, जिसे 'मिनकी' कहा जाता है। यह ऐसी दृष्टि

और दुर्गन्ध-युक्त होती है कि मैं उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था ।

नेवारी आदि नेपाल की प्रायः सभी जातियाँ मदिरा प्यूस पीती हैं । ब्राह्मण, जत्रिय कुछ छोड़े ही लोग मदिरा पीने में श्रुणा करते हैं । मैंने अपने यात्रा-काल में सर्वत्र चट्टियों पर मदिरा-भरे मटके देखे थे । बौद्ध ढानेवाले सभी लोग उन चट्टियों पर पहुँचकर मदिरा पीते हैं । अपनी यात्रा में मैंने बहुत-से ऐसे लोगों को पाया, जो मदिरा पीकर मस्त हुए रास्ते में पड़े थे, उन्हें आने अग-बस्र का भी कोई खयाल नहीं था ।

मदिरा पीने की प्रथा नेवार लोगों में विशेषकर है । वे उसे घर पर ही तैयार करते हैं । उत्सव के समय सदा मदिरा चलती है, जिसे 'एला' या 'रक्सी' कहते हैं । यह कोदो के चावल से बनाई जाती है । नेवार लोगों की कन्याएँ तब तक पति-गृह जाने योग्य नहीं समझी जाती, जब तक वे भले प्रकार शराब बनाना न जान जायँ । उन्हें शराब बनाने के लिये चावल पकाकर 'पाः हायगु' बनाना भली भोंति सिखाया जाता है । जब वे अपने पति के घर जाती हैं, तब सर्वप्रथम उत्सव में उन्हें ही शराब बनानी पड़ती है, जिसे घर के सब लोग आनन्द-पूर्वक पीकर नववधू की प्रशंसा करते हैं ।

यह शराब उतनी मादक नहीं होती, जितनी बिलायती ब्राडी, तथापि इससे नेवार जाति का बड़ा नुकसान होता है । अब हजर भिन्नु लोगों के धर्म-प्रचार से जिन उपासकों ने 'पंचशील' ले लिया है, उन्होंने शराब पीना बिलकुल छोड़ दिया है ।

शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक पतन से बचने के लिये मदिरा-निषेध अत्यंत आवश्यक है । वस्तुतः देखा जाय, तो यह एक सामा-जिक अपराध है । नेवार-जाति को ही नहीं, प्रत्युत सभी शराब पीने-वाली जातियों को इसका निषेध करना चाहिए । शराब का स्वास्थ्य

पर बहुत दुःख प्रभाव पड़ता है। ब्रज, लून की कमी, मंदारि, हृदय, फेफड़े और गुर्दे के रोग, स्नायुजन्य निर्वलता, आलस्य, पागलपन, नैतिक पतन, अविश्वास, जल्द थकना, कम आयु होना आदि बीमारियों का जाती हैं। भगवान् दुःख से इसकी दड़ी निंदा की थी, और कहा था—

“जो वाक्योन्त निधेन, मुहताज, पियकाङ्क्ष, प्रमादी होता है, पानी की तरह श्रृणु में अवगाहन करता है, वह शीघ्र ही अपने को व्याकुल करता है*।

“शराब पीने के छः दुष्परिणाम हैं—(१) तत्काल धन की हानि, (२) कलह का बढ़ना, (३) रोगोत्पत्ति, (४) अयश का उत्पन्न होना, (५) लज्जा का नाश और (६) बुद्धि को दुर्बल करना।

“मद में आकर नूर्ख लोग पाप-कर्म करते एवं दूसरों से भी करते हैं। अतः उन्मत्ता, मुग्धा और मूर्खों की प्रिय शराब को पीना छोड़ दे†।”

नेपाली लोग तिब्बती चाय भी खूब पीते हैं। इसमें दूध नहीं डाला जाता, किंतु जो लोग कलकत्ता आदि हो आए हैं, वे दूधवाली चाय भी पीते हैं।

खाने के लिये नेपाल का चिउरा प्रसिद्ध है। यह बड़ा ही उत्तम और हल्का होता है। इसे भर पेट खाया जा सकता है। यहाँ की मिठाइयाँ भी भारत में निम्न प्रकार की होती हैं। भूमिस्फोट के साग का यहाँ खूब चलन है। उसे सुखाकर रखते हैं, और विशेष अवसरों पर खाते हैं। इसका माग बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

* दीर्घ निकाय ३, ८।

† सुत्तनिपात २, १४।

नेपाल के निवासी और समाज-व्यवस्था

नेपाल में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। मेरी और मस्याङ्दी, नदियों के बीच मगर-जाति के निवास-स्थान हैं, जो ऊँची-ऊँची पहाड़ियों की ढालों पर बने हुए हैं। यह जाति साहसी और वीर होती है। नेपाली सेना में ये बड़े शौर्य से भर्ती होते हैं। मगर-जाति की बस्ती से उत्तर की ओर गुरुङ्ग और तामंग लोग रहते हैं, जो उत्तर में बड़ी दूर तक फैले हुए हैं। 'ठकाली' लोग इनमें श्रेष्ठ मने जाते हैं। ये जातियाँ वस्तुतः नेपाल के प्राचीन मानव-वंश से संबंध रखती हैं। नेपाल के पूर्वी भाग में शिकिम की सरहद पर राँम लोग रहते हैं, जिन्हें गोरखा लेप्चा नाम से पुकारते हैं। लिंबू, किगाती और भोटिया-जाति को बस्तियाँ उत्तरवाली पर्वत-शृंखला तथा तिब्बत की सीमा तक की दूनों में पाई जाती हैं। गोरखा-जाति के लोगों का नेपाल से संबंध आधुनिक है। ये बहुत प्राचीन काल से नेपाल में नहीं रहते हैं, प्रत्युत इनका नेपाल-आगमन बारहवीं शताब्दी में हुआ था। ये लोग राजपूताने से यहाँ आए थे, जो संप्रति नेपाल में केवल सैनिक और शासक हैं।

नेपाल-उत्पत्तिका की सबसे विशिष्ट और संरक्षित जाति नेवार है। यद्यपि नेवार लोग सारे पर्वतीय प्रदेशों तथा तराइयों में फैले हुए हैं, किंतु इनका निवास-स्थान प्रधानतः नेपाल-उत्पत्तिका में है। यह जाति अपेक्षाकृत अन्य जातियों से अधिक बुद्धिमान्, चतुर, शिष्ट और सुसंस्कृत है। संभवतः नेवार-जाति के वासस्थान के ही कारण इस देश का नाम नेपाल पड़ा है, जो ने=नेवा=नेवार=नेपार=नेपाल हुआ है।

नेवार लोग डोल-डोल में लंबे और सुंदर होते हैं। इनके शरीर की गठन बतलाती है कि इनमें कई रक्तों का मिश्रण हुआ है। बौद्ध-धर्म के प्रचार के साथ ही इन्होंने भारतीय, संस्कृति को अपनाया था, और जातिवाद के बंधन को तोड़कर सबके साथ रोटी-वेटी का व्यवहार किया था। उत्तर-भारत की जो भी जातियाँ—लिच्छवि, मल्ल, शाक्य, कोलिय—शब्दार्थ-रूप में यहाँ आईं, सब इनमें मिलकर 'नेवार' हो गईं। उस समय इसकी हाज़मा-शक्ति बड़ी तेज़ थी। जहाँ एक ओर इस जाति ने भारतवासियों को हज़म किया, वहाँ दूसरी ओर हिमाक्षय की निकटस्थ पर्वत-शृंखलाओं में रहने-वाली जातियों को भी अपने संसर्ग से बौद्ध बना लिया। आजकल की लेप्चा, तामंग और श्यर्पा आदि जातियाँ इसके ज्वलंत दृष्टांत हैं।

पृथ्वीनारायणशाह के पूर्व तक नेपाल-उपत्यका में नेवार-जाति के राजा का शासन रहा। यह जाति व्यापार-कार्य में बहुत कुशल है। नेपाल देश में अन्य जाति के लोग इसके समान सुंदर नहीं होते हैं। नेवार-जाति के स्त्री-पुरुष गोरे होते हैं। इनके बासचीत करने का दंग आकर्षक और मधुर होता है। ये अग्नी संस्कृति को आज तक अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। भारत में गोरखा आदि सैनिकों को देखकर बहुत-से भारतवासियों समझते हैं कि नेपालीगं दे, अशिष्ट, निर्धन और कुरूप होते हैं, किंतु नेपाल जानेवाले यात्री नेपाल की सौंदर्य-विभूति इस जाति के लोगों को देखकर मन-ही-मन नेपाल के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। नेपाल का सारा रोज़गार और खेती-बारी का धंधा इसी जाति के हाथ में है। यद्यपि इस जाति को बहुत सताया गया और हिंदू बनाने का प्रयत्न किया गया, फिर भी थोड़े-से लोगों को छोड़कर सभी बौद्ध हैं।

कानूनन कोई भी बौद्ध हिंदू-कन्या से विवाह नहीं कर सकता,

नेपाल के निवासी और समाज-व्यवस्था

नेपाल में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। भेरी और मर्स्याङ्दी, नदियों के बीच मगर-जाति के निवास-स्थान हैं, जो ऊँची-ऊँची पहाड़ियों की ढालों पर बने हुए हैं। यह जाति साहसी और वीर होती है। नेपाली सेना में ये बड़े शौक़ में भर्ती होते हैं। मगर-जाति की बस्ती से उत्तर की ओर गुरुङ्ग और तामंग लोग रहते हैं, जो उत्तर में बड़ी दूर तक फैले हुए हैं। 'ठकाली' लोग इनमें श्रेष्ठ मने जाते हैं। ये जातियाँ वस्तुतः नेपाल के प्राचीन मानव-वंश से संबंध रखती हैं। नेपाल के पूर्वी भाग में शिकिम की सरहद पर गैंग लोग रहते हैं, जिन्हें गोरखा लेप्चा नाम से पुकारते हैं। लिंबू, किराती और भोटिया-जाति को बस्तियाँ उत्तरवाली पर्वत-शृंखला तथा तिब्बत की सीमा तक की दूनों में पाई जाती हैं। गोरखा-जाति के लोगों का नेपाल से संबंध आधुनिक है। ये बहुत प्राचीन काल से नेपाल में नहीं रहते हैं, प्रत्युत इनका नेपाल-आगमन बारहवीं शताब्दी में हुआ था। ये लोग राजपूताने से यहाँ आए थे, जो संप्रति नेपाल में केवल सैनिक और शासक हैं।

नेपाल-उत्पत्तिका की सबसे विशिष्ट और संपत्तिशाली जाति नेवार है। यद्यपि नेवार लोग सारे पर्वतीय प्रदेशों तथा तराइयों में फैले हुए हैं, किंतु इनका निवास-स्थान प्रधानतः नेपाल-उत्पत्तिका में है। यह जाति अपेक्षाकृत अन्य जातियों से अधिक बुद्धिमान, चतुर, शिष्ट और सुसंस्कृत है। संभवतः नेवार-जाति के वासस्थान के ही कारण इस देश का नाम नेपाल पड़ा है, जो ने=नेवा=नेवार=नेपार=नेपाल हुआ है।

नेवार लोग डोल-डौल में लंबे और सुंदर होते हैं। इनके शरीर की गठन बतलाती है कि इनमें कई रक्तों का मिश्रण हुआ है। बौद्ध-धर्म के प्रचार के साथ ही इन्होंने भारतीय, संस्कृति को अपनाया था, और जातिवाद के बंधन को तोड़कर सबके साथ भेद-बेद का व्यवहार किया था। उत्तर-भारत की जो भी जातियाँ—लिच्छवि, मल्ल, शाक्य, कोलिय—शरणार्थी-रूप में वहाँ आईं, सब इनमें मिलकर 'नेवार' हो गईं। उस समय इसकी हाज़मा-शक्ति बड़ी तेज़ थी। जहाँ एक ओर इस जाति ने भारतवासियों को हज़म किया, वहाँ दूसरी ओर हिमालय की निकटस्थ पर्वत-शृंखलाओं में रहने-वाली जातियों को भी अपने संसर्ग से बौद्ध बना लिया। आजकल की लेप्चा, तामंग और श्यपो आदि जातियाँ इसके ज्वलंत दृष्टांत हैं।

पृथ्वीनारायणशाह के पूर्व तक नेपाल-उपत्यका में नेवार-जाति के राजा का शासन रहा। यह जाति व्यापार-कार्य में बहुत कुशल है। नेपाल देश में अन्य जाति के लोग इसके समान सुंदर नहीं होते हैं। नेवार-जाति के स्त्री-पुरुष गोरे होते हैं। इनके बातचीत करने का ढंग आकर्षक और मधुर होता है। ये अपनी संस्कृति को आज तक अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। भारत में गोरखा आदि सैनिकों को देखकर बहुत-से भारतवासी समझते हैं कि नेपालीगं दे, अशिष्ट, निर्धन और कुरूप होते हैं, किंतु नेपाल जानेवाले यात्री नेपाल की सौंदर्य-विभूति इस जाति के लोगों को देखकर मन-ही-मन नेपाल के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। नेपाल का सारा रोज़गार और खेती-बारी का धंधा इसी जाति के हाथ में है। यद्यपि इस जाति को बहुत सताया गया और हिंदू बनाने का प्रयत्न किया गया, फिर भी थोड़े-से लोगों को छोड़कर सभी बौद्ध हैं।

कानूनन कोई भी बौद्ध हिंदू-कन्या से विवाह नहीं कर सकता,

किंतु 'नेवार-जाति को ऐन' की दूसरी धारा के अनुसार कोई भी तागाधारो (ब्राह्मण, क्षत्रिय) नेवार-कन्या के साथ विवाह कर सकता है। उनमें जो पुत्र होगा, वह पिता की जाति में मिल सकेगा, किंतु यदि पुत्री होगी, तो वह माता की ही जाति की होगी*। इस कानून के अनुसार नेवार आदि बौद्ध जाति की कन्याओं से विवाह करके नेपाल के हिंदुओं ने बहुतों की इज्जत उतारी है, और पोछे उनका तिरस्कार कर दिया। जयस्थितिमल्ल-नामक हिंदू शासक ने अपनी ही नेवार-जाति को बौद्ध होने के कारण बहुत सताया था, और उसने इसे भी जाति-भेद मानने के लिये विवश किया था। किंतु इस जाति में वर्ण-व्यवस्था या जाति-भेद वैसा नहीं है, जैसा नेपाल की जातियों में।

जिस प्रकार हिंदुओं में समाज के अगुआ ब्राह्मण होते हैं, वैसे ही बौद्धों में वज्राचार्य, लामा, ठकाली आदि हैं। लुआल्लूत राजभय से सबको मानना पड़ता है, फिर भी बौद्धों में कम है। जब कोई नेपाल के बाहर तिब्बत, योरप, बर्मा आदि देशों में जाकर वापस आता है, तब उसे 'बड़ा गुरुजू' महाराज को कुछ नियमित पैसे देकर 'पतिया' लेनी पड़ती है। बिना 'पतिया' लिए कोई भी बाह्य देशों से वापस आया हुआ व्यक्ति अपवित्र समझा जाता है†। किंतु सैनिकों के लिये तथा भास्तवर्ष आकर वापस जानेवालों के लिये यह नियम नहीं है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस समय महेन्द्र-गार्ड के कारण 'पतिया' की कीमत भी बढ़ गई है। जाति-पाँति के ठेकेदार बड़े गुरुजू महाराज हैं। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ मुर्दे को भी 'पतिया' लेकर जाति दी जाती है‡।

* देखो 'ऐन' भाग पाँचवाँ, पृष्ठ ८१।

† देखो 'धर्माधिकार को ऐन' धारा नं० ८।

‡ वही, धारा नं० ४१।

नेपाल एक अद्भुत देश है, जहाँ कुछ ऐसे में 'जाति' खरीदी जा सकती है।

नेपाल की तराई के भाग में अन्य जातियों के अतिरिक्त कुशवार, देनवार, हाथु बोटिया, दूरे, ब्राम्, बोकमा, चैराङ्, कुमुदा, थारु आदि जातियाँ रहती हैं। सुनवार और मुर्मिन लोग भी वहीं निवास करते हैं। काठभोटिया-जाति की बस्ती के पास पहाड़ियों में थकसिया और पाकिया नाम की भी दो जातियाँ निवास करती हैं। इनके अतिरिक्त नेपाल में पहियापवि, बाथु, याकाथु स्वम, याखसिया, कोली, डोम, राप्ती, हरि, गढ़वाली, कुनेत, डोररा, कक्व, वंन, गकर, दर्दु, दूंधर, कौच, बोदो, धिमाला, कीचक, पल्ल, कुद्ध, दहि (दरि), बोधरा, अवलिया आदि जातियाँ हैं। अवलिया शाखा में गरो, दोलखली, बतर (बोर) कुदि, हाजंग, धनुक, मग्हा, अमात, केवात, याम आदि जातियाँ भी सम्मिलित हैं।

नेपाल की कर्मानुसार कुछ जातियों के नाम इस प्रकार हैं—

सुनारा=बढ़ई	सकरा=मोनार
सार्कि=चमार	गाइन=गाने-बजानेवाली जाति
कामि=तोहा	भानर=गायक*
दमाई=दरजी	आगरी=छोदनेवाला
कमहल=कुम्हार	फिन्नरी=कुम्हार
पौप=बल्लाद और चमारो	कुल=बर्मकार
का काम करनेवाली जाति	
नाथ=क्रसाई	चामखलक=भंगी, नेहतर
डोग, युगी=बजानेवाली जाति	कौ=तोहार
धूसी=शालुआ को शोधने- वाली जाति	अव=राज

* ये अपनी छिद्रों की वेष्ट्या बनाते हैं।

वाली=किसान

नौ=नाई, हज्जाम

कूमा=कुम्हार

संगत=बोबी

तट्टि=दरी या कफ़न बनाने-

गथा=माली

वाली जाति

सावो=जोंक लगाकर रक्त

किष्पि=झीपी

निकालनेवाली जाति

सिकमि=बढ़ई

कदमि=मिल्ली, राज

लोहोंगकमि=संगतराश

पोडे=डोम

नेपाल में मुसलमान, मधेश के तेली, कसाही (कसाई), कुस्ले, घोबी, कुलु, भ्लेच्छ और चुहारा-जाति का पानी नहीं चलता है। अछूत जातियाँ साकी, कामी, सुनार, चुनारा, हुर्के, दमाई, गाइने, बादीभाट, पांडे और च्यामखलक हैं।

पहले बंगाल के साथ नेपाल का घनिष्ठ संबंध था, और उसी समय से यहाँ बंगालियों का भी आना प्रारंभ हुआ। आजकल बहुत-से बंगाली भी नेपाल में रहते हैं, किंतु वे नेवारों के साथ मिल-मिल गए हैं। खमल्ल (ई० सन् १४६२-१५१६) के समय में मुसलमानों का भी नेपाल में आगमन प्रारंभ हुआ। आजकल काठमांडू में बहुत-से मुसलमानों के घर हैं।

प्राकृतिक धन तथा व्यवसाय

नेपाल प्राकृतिक धन का एक अगाध भंडार है। इसकी पर्वत-शृंखलाओं की दूनों में लगभग सभी प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। पर्वतों की अनेक दूनों से जो मूल्यवान् पत्थर और मैली धातु पाई गई है, उनसे अनुमान होता है कि नेपाल महुन् धन-गशि की निधि है। मिट्टी के कुछ नीचे ताँबा, लोहा आदि भी पाया गया है। यहाँ का ताँबा उत्तम होता है, किंतु लोहा अपेक्षाकृत अन्य स्थानों से गिरता हुआ है। शंघक अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि वह बाह्य देशों को भेज दी जाती है। नेपाल में जो अनेक प्रकार के मिले हुए और मैले-मैले खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें बहुत-सी बहुमूल्य धातुओं का अंश होता है। उसके अतिरिक्त यहाँ कई प्रकार के पत्थर भी पाए जाते हैं, जिनमें से संगमरमर, स्लेट, चूना और लाल-पीले पत्थर उल्लेखनीय हैं।

इधर फिरोज़ा, पेट्रोलियम, सोना और उपरजों की खानों का भी पता लगा है, किंतु वे व्यापारिक रूप में काम में लाए जा सकेंगे या नहीं, इसका अन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है। गोरखा के पास एक प्रकार का स्फटिक (Crystal) पत्थर पाया जाता है, जो अच्छी तरह काटने पर हीरे की भाँति चमकता है। यहाँ की मिट्टी भी ऐसी है कि कुछ समय बाद सिमेंट के समान कड़ी हो जाती है।

नेपाल के जंगलों में देवदारु, भोजपत्र, चंदन आदि मूल्यवान् वृक्ष होते हैं। तराई के भाग में 'जंगल-विभाग' तो नेपाल-प्रकार की आय का प्रधान साधन है, जिससे एक करोड़ पचास लाख रुपये

वार्षिक प्राप्त होते हैं। जंगली पशुओं में भी पचीस लाख की आमदनी होती है।

नेपाल की पर्वत शृंखलाओं की दूनों में अनेक प्रकार के मधुर फल और माग-सब्जी होती है। पन्ते, अखरोट, तूत, सभरी, आम और संतरे भी होते हैं। पोखरा के इलाक़े में तो कोई भी ऐसा घर नहीं, जिसके पास संतरे का बगीचा न हो। छोटी-छोटी पहाड़ियों पर जहाँ गरमी अधिक पड़ती है, वहाँ अनार, गन्ना आदि भी होते हैं।

पहाड़ी ढालों तथा मैदानों में, जाड़े में, गेहूँ, जौ, सरसों आदि की खेती होती है। वसंत में मूली, लहसुन, आलू आदि की और गरमी में धान, मक्का आदि की। किंतु विभिन्न प्रदेशों में ये फ़सलें विभिन्न समयों में होती हैं। नेपाल-उपत्यका के किसान खेतों से सोना उपजाते हैं। मिट्टी ऐसी उपजाऊ है कि यहाँ के खेत कभी खाली नहीं रहते। खेतों में ही खाद छिपी रहती है। नेपाल की वसुंधरा इस खाद को अपने गर्भ में छिपाए हुए किसानों का आह्वान करती है। जब इन्हें खाद की आवश्यकता होती है, तब खेत के किसी अंश में ऊपर की थोड़ी-सी मिट्टी हटाकर नीचे में काली सड़ी हुई मिट्टी खेत में बिछा देते हैं, जिससे फ़सल दूनी-चौगुनी होती है।

नेपाल-वसुंधरा का अतुल प्राकृतिक धन वस्तुतः बहुत कुछ अंशों में अभी अछूता पड़ा है। पहाड़ी भूगर्भों में सस्ती-मे-सस्ती बिजली की शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, जिससे सारे नेपाल में काम चल सकता है। तराई के भाग में नहरों की व्यवस्था करके, खेतों को सिंचाई कर सोना बरसाया जा सकता है। पहाड़ी ढालों पर फल, केशर, कूट, चाय, सिकोना आदि को उत्पन्न कर प्राकृतिक धन का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है।

नेपाली लोग प्रधानतया भारत और तिब्बत से व्यापार करते हैं, किंतु जाड़े के दिनों में कश्मीरी, भूटानी आदि व्यापारी भी नेपाल

आते हैं। काजिरीग के मार्ग को छोड़कर नेपाल से तिब्बत जाने के लिये तीन मार्ग हैं—(१) काठमाडू से कुटी होकर जाने का मार्ग, (२) त्रिशुली-नदी के किनारे-किनारे केरू नाम के पाम से तम्बू हाकर ब्रह्मपुत्र तक जाने का मार्ग और (३) काली गङ्गा के किनारे-किनारे कागवेनो हाकर जाने का मार्ग। इन्हीं मार्गों से नेपाली लोग व्यापार करते हैं। जा लोग प्रथम दो मार्गों में तिब्बत जाने-आते हैं, उन्हें क्रमशः १५००० तथा ६००० फ़ीट ऊँची पहाड़ियों पर चढ़ना-उतरना पड़ता है। सामान ढान के लिये इन मार्गों में केवल बकरे ही काम आते हैं। बकरों की पीठ पर सामान लादकर लाते और ले जाते हैं। घोड़े आदि इन दुर्गम मार्गों से नहीं जा सकने। किंतु तीसरे मार्ग से याक, खच्चर और घोड़ों से सामान लाए जाते हैं। तिब्बत में पसमी भाज, नमक, सुहागा, कस्तूरी, चैसर, इन्ताल, चारा, सोना, चाँदी, मुर्मा, मर्जीठ, चरस, अनेक प्रकार की ओषधि और सूखे फल आदि लाए जाते हैं, और नेपाल से तैयार, पीतल, लोहा, काँसा आदि, विलायत कपड़ा, लोहे की चीज़ें, भान्तवर्ष के सूती कपड़े, सुगंधित ममाला, तंबाकू, सुपारी, अनेक धातु और बहुमूल्य पत्थर भेजे जाते हैं।

नेपाल के व्यवसाय का बहुत बड़ा संबंध भारत से है। कलकत्ता, कालिपोंग, बनारस, पटना, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, गोरखपुर, दिल्ली, बंबई आदि नगरों से सदा नेपाली सौदागर माल ले जाते हैं। नेपाल के बड़े-बड़े सेठों की दुकानों की शाखाएँ कलकत्ता आदि नगरों में फैली हुई हैं। इन व्यापारियों में विशेषकर नेवारी जाति के लोग हैं, जो भारत की मारवाड़ी-जाति के समान नेपाल के कुशल व्यापारी हैं।

काठमाडू में धर-धर करवा होता है। लोग सूत कातते तथा सूती और ऊनी वस्त्र बनाते हैं। यहाँ के भोटिया लोगों के कंबल, गुलुवंद, स्वेटर आदि उन के सामान बहुत सुंदर होते हैं। नेवारी

लोग लोढ़ा, ताँबा, पीतल और काँसे की बहुत-सी चीज़ें बनाते हैं । पाटन और भातगौव में इन धातुओं का विशेष व्यवसाय होता है । भिक्षु श्यूआन-तु'आङ् ने भी इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है—
 “ये लोग चतुर कारीगर हैं ।”

नेपाली कागज़ प्रसिद्ध ही है । वह ‘बरा’-नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है । ‘बरा’ को ‘जेकू’ भी कहते हैं । इससे कागज़ बनाने का ढंग यह है कि पहले वृक्ष की छाल को किसी वर्तन में पानी डालकर उबालते हैं । जब वह खूब खोल जाती है, तब उसका खरल में डालकर कुटते हैं । जब तक वह मैदा के समान नहीं होती, तब तक कुटते ही रहते हैं । पुनः पानी में डालकर छान लेते हैं । छाने हुए भाग को फेककर पानी को सुखाते हैं । जब वह कुछ गाढ़ा हो जाता है, तब उसका एक लकड़ा के ऊपर डालकर सुखा लेते हैं, और घाटकर चिकना बनाते हैं । नेपाली कागज़ नेपाल-उपत्यका में पूर्व की पहाड़ियों और काली गंडक के किनारे बहुत बनता है । बाग्लुङ का प्रदेश कागज़ के लिये प्रसिद्ध है । यह कागज़ इतना मज़बूत होता है कि तानने पर भी जल्द नहीं फटता । कागज़ बनाने का काम प्रायः भोटिया लोग करते हैं । नेपाल-सरकार के अड्डों में यही कागज़ प्रयुक्त होता है । इस पर पुस्तकें भी छपती हैं । नेपाल के पोस्टकार्ड और लिफ़ाफ़े इसी से बनते हैं । काठमाडू में इस कागज़ का एक बहुत बड़ा कार्यालय भी है, जिसका नाम ‘नेपाल-कागज़-कार्यालय लिमिटेड’ है । इस कार्यालय में ‘चिट्ठी लेखने-कागज़’ (Letter-pad), लिफ़ाफ़े, पोस्टकार्ड, अभ्यास-पुस्तिका आदि बनाई जाती हैं । नेपाल-सरकार यदि इस कागज़-व्यवसाय की ओर विशेष ध्यान दे, और इसे बाह्य देशों में भी मेजने का प्रबंध करे, तो इसकी पर्याप्त उन्नति हो सकती है ।

नेपाल की भाषाएँ और नेवारी-साहित्य

नेपाल की वर्तमान भाषाओं और साहित्यों के संबंध में लिखने में पूर्व उसके प्राचीन संस्कृत और पाली-भाषा के अमूल्य ग्रंथों के विषय में कुछ लिखना समीचीन होगा। भारत और नेपाल का संबंध सदा से रहा है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने नेपाल के जीवन को ऊपर उठाया है। नेवाली साहित्यों को जो गौरव प्राप्त है, या उनके पास जो अमूल्य निधि है, वह प्रायः भारतीय विचारों की ही देन है। बुद्ध-काल में सारे मधेश प्रांत में पाली-भाषा बोली जाती थी। अशोक के समय तक उसका प्रचार और प्रसार सारे हिमवत प्रदेश तक हो गया था। धर्म-प्रचारक स्थविरों ने जिस भाषा में हिमवत प्रदेश की जनता को उपदेश दिया था, वह वस्तुतः पाली ही थी। आज भी उस पाली के शिलाकित रूप लुंबिनी तथा कपिलवस्तु के अशोक-निर्मित स्तंभों पर विद्यमान हैं। हरिद्वार और गढ़वाल के प्रदेश में भी अशोककालीन पाली-भाषा के लेख मिले हैं। वे सब तद्देशीय जनता की भाषा में लिखे गए थे, जो आज नेपाल में पाली के महत्त्व-पूर्ण लेख हैं।

हम देखते हैं कि अशोक के पीछे नेपाल में संस्कृत-साहित्य का प्राबल्य हुआ। शांत-रक्षित, दीपंकर श्रीज्ञान आदि जो भी भारतीय विद्वान् नेपाल गए, उन्होंने संस्कृत भाषा में ही अपने ग्रंथों की रचनाएँ कीं। आचार्य शांत-रक्षित ने तो तिब्बत पहुँचकर भी संस्कृत में ही उपदेश दिया, जिसका तिब्बती भाषांतर कश्मीरी पंडित अनंत करते थे। नेपाल की जितनी वंशावलियाँ मिली हैं, वह प्रायः सब संस्कृत में ही हैं। नेपाल संस्कृत-साहित्य का एक महान् पुस्तक-भंडार है।

श्रीहडसन ने नेपाल से बौद्ध-धर्म के अनेक संस्कृत-ग्रंथों का संग्रह किया था, किंतु दुर्भाग्य कि जिस जहाज में इन पुस्तकों की प्रथम नकल भेजी गई, वह जहाज समुद्र में डूब गया, किंतु श्रीहडसन फिर भी निरुत्साह नहीं हुए, उन्होंने दुबारा उनकी नकल करा कर भेजा था। उनके बाद डॉ० रिट ने और फिर बेडेल ने इस कार्य-क्षेत्र में पूरी तत्परता दिखाई थी। आज नेपाल की असूत्य निधि को जो देखना चाहें, उसे नेपाल का राजकीय पुस्तकालय देखना चाहिए।

नेपाल में संस्कृत ग्रंथों की भण्डार है, जिनमें हिंदू और बौद्ध-ग्रंथ सम्मिलित हैं। श्रीराजेंद्रलाल मित्र ने सन् १८८२ में 'नेपाल का संस्कृत-बौद्ध-साहित्य' (Sanskrit-Buddhist Literature of Nepal) के नाम से एक बृहद् ग्रंथ विवरण के साथ छपाया था, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल से हुआ था। उसमें निम्न-लिखित ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं—

ग्रंथ का नाम	लेखक	श्लोक-संख्या
(१) अभिधानोत्तरं	×	३,१००
(२) अभिधर्मकोशव्याख्या (मूल-सहित)	आचार्य यशोमित्र	१६,२६६
(३) अशोकावदानं	×	६,६६०
(४) अवदानशतकं	नंदीश्वर आचार्य	६,२४८
(५) अपरिमितायुर्धारिणी	×	१६०
(६) भद्रकल्याणदानं	×	७,११०
(७) बोधिचर्यावतारः	शांतिदेव	१,१००
(८) बोधिसत्त्वावदान	×	४,७८४
(९) बोधिसत्त्वावदानकल्पलता	महाकवि क्षेमेंद्र	३,७०५
(१०) बुद्धचरित्रम्	श्रीनखमल ब्रह्मचारी	२,४४५
(११) छंदोऽमृतलता	अमृतानंद	७५८

संस्कृत की भाषाएँ और देवानी-साहित्य

१६६

अंश का नाम	लेखक	प्रकाशक-संख्या
(१२) धारणीमन्त्रसंग्रहः	अमृतानन्द	२, १८०
(१३) दशभूमीश्वरः	"	३, ३६७
(१४) दुर्गादिपरिशोधनम्	"	१, १६६
(१५) द्वाविंशवदानम्	"	२, ५००
(१६) गणपतिहृदयः	"	१०
(१७) गण्डव्यूहः	"	१३, ६२६
(१८) गृहमातृकाधारणी	"	X
(१९) गुणकारणव्यूहः	"	४, ७४०
(२०) कलभागवतविशालिका	"	२५०
(२१) कपिशवदानम्	"	५६०
(२२) कारणव्यूहः	"	१, ६००
(२३) कविकुमारकथा	"	X
(२४) क्रियासंग्रहप्रज्ञिका	महापंडित कुलदत्त	४, २८५
(२५) कुञ्जजातकम्	"	२, १५३
(२६) लोकेश्वरशतकः	श्रीचन्द्रदत्त	२५०
(२७) ललितविस्तरः	"	X
(२८) लङ्कावतारः	"	१, ०००
(२९) महावस्त्ववदानः	"	१८, ६७०
(३०) मणिमुक्तावली	"	१, ८००
(३१) महाभारतम्	"	५२
(३२) महाभारतमन्वानुशास्त्रम्	"	१०८
(३३) महाभारतप्रसङ्गिणी	"	७१८
(३४) महाप्रतिष्ठा-कल्प	"	५८८
(३५) मध्यमकवृत्ति	आचार्य चंद्रकीर्ति	३, २००
(३६) भद्रकालतन्त्र	"	४००

ग्रंथ का नाम	लेखक	श्लोक-संख्या
(३७) महामायूरी	आचार्य चंद्रकीर्ति	१,०३६
(३८) मार्गिची नामवाग्णी	"	५०
(३९) परमार्थनामसंगीति	"	१००
(४०) नर्गशवरी नामवाग्णी	"	१२
(४१) प्रजापारमिता शतसाहस्रिका	"	२६,६६८
(४२) प्रजापारमिता अष्टसाहस्रिका	"	८,१६०
(४३) पञ्चविंशतिमाहस्रिका		
प्रजापारमिता	"	२०,०४५
(४४) प्रज,पारमिता-टीका	मैत्रेय	८,२००
(४५) पिण्डयात्रावदानम्	"	१००
(४६) पूजानद्धतिः	"	१,८००
(४७) प्रयोगमुत्तरः	"	८४०
(४८) रत्नमालावदानम्	"	२,६००
(४९) सङ्गमण्डुकिनी	"	१,८००
(५०) समाधिगङ्गा	"	२,३३६
(५१) समस्तुमागिस्तवदान वा		
अहोरात्रव्रतानुशीला	"	८५०
(५२) शादूलकणिविदानम्	"	१,८००
(५३) सर्वतथागतोप्युपनिषत्सु वा		
नाम प्रत्यंगिरा	"	२००
(५४) स्रग्धरास्तोत्र	सर्वज्ञ मित्र	१२०
(५५) स्रग्धरास्तोत्र-टीका	भिच्छु जिन रक्षित	५८०
(५६) शृंगभेरी	"	५४०

* यह व्याकरण-ग्रंथ है ।

† यह विक्रमशिला-महाविहार के प्रधान भिक्षु और राजगुरु थे ।

नेपाल की भाषाएँ और नेवारी-वर्णित

१७१

ग्रंथ का नाम	लेखक	इस्तेव-संख्या
(५७) श्रीमद्भगवद्गीता-वचन	भक्तिसुख	४५०
(५८) सुमित्रावचन	"	३००
(५९) सुतवचन	"	२५०
(६०) सुमित्रावचन	"	३००
(६१) सुमित्रावचन	"	३५०
(६२) सुमित्रावचन	"	३००
(६३) सुमित्रावचन	भक्तिसुख	५०००
(६४) सुमित्रावचन	"	१,०००
(६५) सुमित्रावचन	"	३०००
(६६) सुमित्रावचन	"	३०
(६७) सुमित्रावचन	"	१,०००
(६८) सुमित्रावचन	"	१००
(६९) सुमित्रावचन	भक्तिसुख	२५०
(७०) सुमित्रावचन	"	३००
(७१) सुमित्रावचन	"	३००
(७२) सुमित्रावचन	"	३००
(७३) सुमित्रावचन	"	३००
(७४) सुमित्रावचन	"	३००
(७५) सुमित्रावचन	"	३००
(७६) सुमित्रावचन	"	३००
(७७) सुमित्रावचन	"	३००
(७८) सुमित्रावचन	"	३००
(७९) सुमित्रावचन	"	३००
(८०) सुमित्रावचन	"	३००

ग्रंथ का नाम	लेखक	श्लोक-संख्या
(८१) करुणापुंडरिकम्	अमृतानंद	४,५००
(८२) रत्नपरीक्षा	बुद्धमहाचर्य	६५०
(८३) कल्याणमावदानम्	॥	६,७६०
(८४) दिव्यावदानमाला	॥	६,४००

इनके अतिरिक्त सैकड़ों ग्रंथ नेपाली बौद्धों के घर पड़े हुए हैं, जिन्हें वे बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। अष्टमीव्रत आदि कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं, जिन्हें वे दूसरों का नहीं दिखलाते हैं। मैंने अष्टमीव्रत को किसी प्रकार सागु बाजार (त्रिशूली) में पढ़ पाया था। यदि भारतीय या नेपाली प्रकाशन-संस्थाएँ इन अमूल्य ग्रंथों को छपाने में लग जायँ, तो एक महान् उपकार और इतिहास तथा संस्कृत के उद्धार का पवित्र कार्य होगा। इधर बंबौदा-गायकबाइ-सांगीज, कलकत्ता-ओरियंटल सीरीज, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी तथा नेपाल की कई एक संस्थाओं ने कुछ ग्रंथों का प्रकाशन किया है, फिर भी अतन्माम ग्रंथ नेपाली कागज पर लिखे हुए लोगों के घर एवं राजकीय पुस्तकालय (नेपाल) में पड़े हुए हैं।

आजकल नेपाल में लगभग बाईस भाषाएँ प्रचलित हैं, जिनमें प्रधान रूप में नेवारी, गोरखाली, तामंग, हिंदी, गुरुङ्ग, मगर, किराँती, श्यम्प, लेप्चा आदि भाषाओं की गणना होती है। इन भाषाओं में गोरखा और हिंदी आर्य-कुल की भाषाएँ हैं, तथा अन्य भाषाओं को आधुनिक ब्रह्मकारण और जन-वैज्ञानिक तिब्बती-वर्गी कुल की बतलाते हैं।

हमें यहाँ हिंदी के संबंध में कुछ नहीं कहना है। जिस प्रकार प्राचीन काल में संस्कृत और पाली भाषाएँ नेपाल में प्रचलित थीं, उसी प्रकार संप्रति हिंदी भी बोली जाती है। गोरखाली, जिसे खसकुंग और पर्वतिया भी कहते हैं, नेपाल की राजभाषा है। यद्यपि इसका

संबंध भारवाडी-भाषा से है, क्योंकि राजपरिवार नेपाल के सिम्रि दिवा राजाओं का वंशज है, तथापि हमने कुमावती, गढ़वाली तथा पश्चिम पहाड़ी 'अष्टांग' ज्ञानसार से जंबा नर की बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। हिन्दो-गठक गोरखाली-भाषा को भली भाँति समझ सकते हैं। चूंकि यह भाषा द्रवृत प्राचीन नहीं है, अतः इसके प्राचीन साहित्य का कोई पता नहीं। कड़े कौमरज लेखकों ने इस भाषा के संबंध में पुस्तके और टुकट लिखे हैं। मुंशी शिवशंकरमिह और पं० गुनानंद ने नेपाल की भाषाओं और उनकी भाषाओं का इतिहास गोरखाली में ही लिखा है। श्रीलुशालमिह बुढाथोकी ने इस भाषा का एक व्याकरण-ग्रंथ भी लिखा है। इस राजभाषा दोनों के कारण अङ्ग्रेज इसका साहित्य-संदार नए-पए ग्रंथों में पूर्ण होता जा रहा है। नेपाल-सरकार की कृपा-दृष्टि है भी तो केवल इसी पर। वर्तमान समय में गोरखाली-भाषा में उदय (मासिक), गोरखा पत्र (दैनिक) और सेवा-पत्र (मासिक) प्रकाशित होते हैं। इतने अधिक ग्रंथों का भी प्रकाशन हुआ है, जिनका यहाँ वर्णन करना संभव नहीं।

गोरखाली-भाषा के गद्य का यह एक नमूना देखिए —

‘नेपालमा जंगल प्रशस्त छन् । हिमालमा देवदार, धूपी हरू पाहाडमा शाल, सल्लोइरू तथा मवेशमा शाल शिरौ, भयर, शिमल हरूका प्रशस्त वन छन् । भित्री मवेश तथा तराई ज्यादै वाक्कुला वन हुनाले त्यहा बाघ, भालु, गैंडा, अर्ना आदि प्रशस्त वनेया जंतु हरूका वस्ति छ । त्यसैले यो जंगलहरू शिकार का लागि ज्यादै उप-युक्त छन् । यी जंगल मध्ये चिन्तौन को जंगल शिकारका लागि ज्यादै प्रसिद्ध छ ॥’

गोरखाली गीत बड़ा मधुर होता है। स्त्री-पुरुष दो गिराह टोक

जब एक दूसरे को ढगने के लिये गीत गाते हैं, तब बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। गीत में छंद के शब्दों पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। गोरखा-भाषा का एक गीत यहाँ उद्धृत किया जाता है—

“जली - जली नारा जगमा हुन्छु,
जगमग ज्योति जगमगाउँछु;
अंधकार हजार दूर गर्छु,
दर्शक भई मार्ग देखाउँछु *।”

तिब्बती-बर्मी कुल की सभी भाषाएँ परस्पर मिलती जुलती हैं। इन भाषाओं के महान् सान्ध्य को देखकर जान पड़ता है कि इनका संबंध बहुत प्राचीन है, और ये सब एक ही जननी की पुत्रियाँ हैं। मैं यहाँ कुछ शब्दों का दे रहा हूँ, जिनमें इनका साम्य स्पष्टतः साज होता है—

	हिंदी	तिब्बती	नेवारी	ता मंग	गुरुङ्	मगर किराँती	श्ये रप	लेप्चा	बर्मी
(१)	म	डा	जि	डा	डा	डा	काडा	डा	डा
(२)	दाँत	सो	वा	स्वा	स्वा	स्वा	इकि	सो	... स्वा
(३)	आँख	मिग्	मिखा	मिग्	म	मे	मिचू	मिग्	अमिक
(४)	आग	मे	मि	मे	मे	मे	मि	मे	... मि
(५)	लकड़ी	सि	मि	सि	सि	मि	सूँड	मि	... ठ
(६)	मार्ग	लम्	ल	लम्	लम्	लम्	लाम	लम्	लोम ला

नेवारी और बर्मी-भाषा क कुछ और शब्दों और वाक्यों की समानता देखिए—

* उदय वर्ष ११, क्रिष्ण १८-१२।

† लिखते समय ‘स्वा’ ही लिखते हैं, केवल उच्चारण ‘स्वा’ होता है।

हिंदी	नेवारी	बर्म
(१) जन्म-पत्री	जातः	जातः
(२) हाथ	ल्हा	ले
(३) कान	न्हाय	न्हा
(४) नाक	न्हाय	न्हाय
(५) सत्य है ?	खः ला ?	हा कैला ?
(६) सत्य नहीं है ।	मन्बुला	महोबुला
(७) है ?	बुला ?	सीदमा ?
(८) प्रश्नार्थ	ला ?	ला ?
(९) मा	मा	अमे (ने)
(१०) पिता	अबु (बा=पूवा)	अभा

इनमें नेवारी-भाषा बहुत ही परिष्कृत और अंग-परिपूर्ण है। इस पर आर्यावर्ती संस्कृत, पाली तथा प्राकृत-भाषाओं की पूरी-पूरी छाप पड़ी है। नेपाल में जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, वे प्रायः संस्कृत और नेवारी-भाषा में ही लिखे गए हैं। गोरखा-शासन के पूर्व नेपाल का राजभाषा नेवारी ही थी। अतः सदा से इसे राज्य की ओर से भी प्रश्रय मिलता आया था। चूँकि यह भाषा नेपाल की विशिष्ट बौद्ध-बर्म-बलंबो नेवारी-जाति की मातृभाषा है, इस-लिये बौद्ध-धर्म के तमाम ग्रंथों का अनुवाद इसी भाषा में हुआ है। नेपाल के आधुनिक साहित्यों में इसके सदृश ग्रंथ दूसरा कोई साहित्य नहीं है।

नेवारी-भाषा की लिपि भी एक महत्व-पूर्ण लिपि है, जो देव-नागरी से मिलती जुलती है। इसके कुछ अक्षर बंगला के ही समान हैं। उ, ऊ, अं, अः, ऋ, ॠ, क, ख, ग, घ, च, छ, ट, ठ, त, थ, द, ध, न, ब, म, य, ल, व, प, स, ह, ये अक्षर थोड़े-बहुत अंतर से देवनागरी से मिलते हैं, और अ, आ, ए, ऐ, ज, झ, ञ, ण,

ये अक्षर षंगता में मिलते हैं । श अक्षर तिब्बती में मिलता है, और शेष ड, ई, ओ, औ, लृ, लृङ, ठ, ड, ण, प, फ, भ, र, ल तथा ज अक्षर नेवारी-भाषा का अपना है । ए, लृ, ल, ज, ठ, ण, थ, ध और श अक्षरों के ऊपर अन्य अक्षरों की भाँति रेखा नहीं होती है । नेवारी-भाषा में भी कुल ५२ अक्षर हैं, खेद की बात है कि नेवारी-लिपि में केवल प्राचीन ग्रंथ ही लिखे गए हैं । आजकल विरले ही नेवारी-भाषा-भाषी उसे अच्छी तरह जानते हैं । लिखने-पढ़ने का मारा कार्य देवनागरी-लिपि में ही होता है । संप्रति नेवारी-भाषा की जितनी पुस्तकें छपी हैं, सब नागरी-लिपि में ही छपी हैं । जान पड़ता है, कुछ दिनों के पश्चात् नेवारी-लिपि देखने के लिये भी न मिलेगी ।

नेवारी-भाषा के शब्द बड़े मधुर और श्लिष्ट होते हैं । यहाँ नेवारी-भाषा के गद्य का एक नमूना दिया जाता है—

“थौं जि राजगृहस भिक्षाया लागि वनावले जि खना कि गृहस्थ छम्ह प्यागु वमतं पुना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चवे कवे सकल दिशायात नमस्कार याना चो चोन । वेचारा, थः थःमंनं मस्यु कि दिशापूजन छाया याना चोना धका । मा बौं तथा अजिवाज्याग्नि रीनि माने याना पूजा याना च बु जुल । थुगु प्रकारया अर्थ मदुगु ज्या याना मनुष्यया शक्ति मफने पुना वनी । तर थुकि धर्मया विशयस मफते हे संतोप जुई । थुकि धर्म जा ठु जुई मखु तथा मनुपिस भापी कि जिमिसं धर्मयाना चोना धका* ।”

अर्थ—आज मैं राजगृह में भिक्षाटन के लिये गया, तो देखा कि एक गृहस्थ गीले कपड़े पहने हुए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे सब दिशाओं को नमस्कार कर रहा था । वेचारा स्वयं भी नहीं समझता था कि दिशा-पूजन क्यों की जाती है ? माता-पिता तथा

जातामह-पितामह की गति मानकर पूजा कर रहा था। इस प्रकार के अर्थ-मूल्य क्रिया-पाठ अनुभव की शक्ति व्यर्थ नष्ट करने हैं, और हमने धर्म के विषय में वृथा सतोष होता है। धर्म तो होता नहीं है, और लोग समझ लेते हैं कि हमने धर्म किया।

नेवारी-भाषा के पद्य भी धुनि-मधुर और काव्य-सौंदर्य से युक्त होते हैं। नेवारी-भाषा में जो भजन, राग-गायनियों, वीर-गाथाएँ, आर्य गीत और कविताएँ हैं, वे नेपाल की प्राचीन संस्कृति की पंथक तथा इतिहास की मुखला में बँधी हुई पाठक एवं श्रोतागण को सुगम कर लेती हैं। नमूनार्थ वहाँ एक कविता उद्धृत की जा रही है—

“प्राण ! तुमः याश् सफु थौं बरा जि ;
नाथ ! बने छाया हैगु जितः छि ?
जिम्ह भात छि नः सेवा याश् जि ;
तर मस्त खताः ची सफु मन जि ।”

प्राण ! आज मैं अपने हृदय को विश्वास में नहीं कर सकी। नाथ ! हमें आप वन में क्यों लाए ? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी सेवा करूँगी, किंतु मैं अपने हृदय के दुःखे बच्चों को देखकर मन को बाँव न सकी।

“मदु जगले मुख दुःखया माःचाः ;
दुःखी मस्ते छं कष्ट म्बयाः ।
थः मस्तेनं या कष्ट विचाः ;
थी छं मुख दुःखया ल्याःचा ।”

जगत् में सुख-दुःख का महत्त्व नहीं है। हमने दुःखी बच्चों के कष्ट को देखकर उनके कष्ट का अनुभव करेंगे, तब उम सुख-दुःख का हिसाब लगा सकोगी।

“जंगल मंगल याश् तजिपि ;
बंधन मोचन याश् वै पि ।”

संकट विस्यु हूँ, वन यात जिपि ;
शांति - निकेतन भाःथा वैपि * ।”

जंगल में मंगल करने के लिये बंधन में मुक्त होकर हम लोग आए हैं। संकट (तुम), भाग जाओ, हम वन को ही शांति-निकेतन समझकर आए हैं।

नेवारी-साहित्य अनुवाद, मौलिक रचना, गद्य और पद्य-काव्य, गीत, भजन, कहानी, उपन्यास, व्याकरण, इतिहास आदि सब प्रकार के ग्रंथों से पूर्ण है। नेवारी-भाषा का व्याकरण अंगरेजों में भी लिखा गया है। इसका शब्दकोश डेनमार्क से प्रकाशित हुआ है। इस समय भी ‘विचित्र निष्कावदान’ तथा ‘वत्तिस पुत्तल्लिका-कथा’ का अंगरेजों अनुवाद भी इंग्लैंड से प्रकाशित हो चुका है।

प्राचीन अनूदेत ग्रंथों में रामायण, महाभारत, स्वयंभू-पुराण, शुकवदन्तरो, वैतानपंचविंशति, सहस्र रजनी, अनेक अवदान, पंच-तत्र, हितोपदेश, नीति-ग्रंथ, सुप्रिय सार्यवाह, सिंहसार्यवाह आदि उल्लेखनीय हैं। अन्य प्रकाशित और अप्रकाशित ग्रंथों का वर्णन संक्षेप में, लेखकों और कवियों के विवरण के साथ, दिया जा रहा है—

(१) स्वयंभू-स्तोत्र—लेखक का नाम अज्ञात। इसकी रचना नेपाली संवत् ‘पांडव नेत्र मातृका’ (८२५) में हुई थी।

(२) विप्रलक्ष्मी सुनंद—इन्होंने नेपाली संवत् ‘निगुगु दधूस छिता डा मिति’ (६१६) में ‘सरस्वती-स्तोत्र’-नामक ग्रंथ लिखा था।

(३) पंडित अमृतानंद—यह संस्कृत और नेवारी के बहुत बड़े विद्वान्, कवि और लेखक हो गए हैं। यह पाटन के रहनेवाले थे। इन्होंने संस्कृत में जिन ग्रंथों को लिखा है, उनका नाम पहले लिखा

* कवि श्राधर्नरत्न-यमि’ के ‘विश्वंतर’ काव्य से उद्धृत।

जा चुका है। नेवारी-ग्रंथों में कल्याण-स्तोत्र (जो देव मनुष्य का अनुवाद है।), गीत-मनुचय, विश्वंतर, धीरकुश और मणिचूड (बुद्ध-चरित आदि पर प्रकाश डालनेवाला ग्रंथ यह राटन के बौद्ध भजनों में गाया जाता है।) प्रसिद्ध हैं।

(४) स्वामी अभयानन्द—यह एक प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। इन्होंने 'वेदांत सवधी गीत' लिखा था, जिसे शेर लाम भजनों में गाया करते हैं।

(५) कवि सिद्धिदाम—इन्होंने बहुत-सी रचनाएँ की हैं। संवत् १६७७ विक्रम में इनका लिखा हुआ ग्रंथ 'गीति' और 'कवि-शिक्षा-मनुचय' प्रकाशित हुआ था। अप्रकाशित रचनाओं के नाम ये हैं—(१) मंग-विहंग, (२) सत्यकृती, (३) सत्यमदन, (४) सनातन धर्म, (५) रामायण सातो कांड, (६) चाणक्य-नीति आदि। ये सभी ग्रंथ पद्यबद्ध हैं।

(६) कविवर योगवीरसिंह—यह एक सफल लेखक और कवि हैं। इनके द्वारा लिखित धर्मसार-भाषा, रानी मदिगया विलाप, मृशु, बुद्ध-निर्वाण, मंजुश्रीया-स्तोत्र और नेपाल आदि पद्य तथा अनेक गीत बुद्ध-धर्म * नामक मामिक-पत्र (कलकत्ता) में प्रकाशित हो चुके हैं। धर्मपद (यमकवर्ग), उपासकपित, प्रवासिनी वसंत और गीत आदि इनकी अप्रकाशित रचनाएँ हैं।

(७) पंडित निस्तानंद—इनके द्वारा अनूदित 'ललित-विस्तार' का इस समय तीसरा संशोधित संस्करण प्रकाशित हो रहा है। प्रथम मुद्रण संवत् १६७१ वि० में हुआ था। मनबोध, बोधिसत्त्वचरित, प्रज्ञापारमिता आदि भी इनकी रचनाएँ हैं।

(८) अपरिमितानाम धारणी—इस ग्रंथ का मुद्रण नेपाली संवत् १७३७ (ई० सन् १६१८) में हुआ था।

* आजकल प्रकाशन बंद है।

(६) कुबेररत्न वज्राचार्य—इन्होंने 'बुद्धोक्त संसंगमय' को संस्कृत-पंथ में अनुवाद किया था । इनके द्वारा अनूदित ग्रंथ दान गाथा, वांछिचर्याव्रतार और मद्रचरि भी हैं ।

(१०) मास्टर जगत सुन्दर मल्ल—इनके 'शम्भु दशकागु बाग्व' का ई० सन् १९२३ में मुद्रण हुआ था ।

(११) कविवर श्रीचित्तवर उपासक 'हृदय'—वह काठमांडू के तुंछे टोल के रहनेवाले एक सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हैं । इन्हें हिंदी-भाषा का भी पूरा ज्ञान है । इनके कई एक कविताएँ हिंदी के मासिक पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी हैं । नेवारी-साहित्य, इतिहास और भाषा-शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं । नेवारी के वर्तमान कवियों में संभवतः इनके सदृश प्रौढ़ सुकवि दूसरा कोई नहीं है । इनकी कविताओं में काव्य-लातित्य और उपमा-उपमेय आदि के द्वारा भावों के व्यक्त करने की जो अभिव्यंजना पाई जाती है, वह कवि के चतुर्मुखी ज्ञान और काव्य-कला-चतुर्य को प्रकट करती है । उदाहरणार्थ यहाँ कवि के 'सुगत-सौगम' महाकाव्य में एक पद्य उद्धृत किया जा रहा है—

[सिद्धार्थ के गृह-त्याग के पश्चात् एक दिन यशोधरा बाटिका में टहलकर वापस आती हुई पति के वियोग में किस प्रकार आँसू-भरे नेत्रों से राजभवन में प्रवेश करती है ? इसका वर्णन कवि इस प्रकार रता है—]

“हृदय-साले विरहया भी भूतया स्मृति-नू सियाः ;

दुःख-यंत्रां न्याक काकाः वःगु अश्रु चिकं तथाः ।

नाथ दर्शन यांगु आशा-दीप च्याकाः पिलिपिलि ;

वैन व द्वाहाँ पालचा सम नयन जाकाः बिलिविलि ।”

विरहाग्नि में भूत की स्मृति-रूपी सगसों को भूनकर, हृदय-रूपी

कलह में दुःख स्वीयता * में पेशकर निकाले हुए, अश्रु-तेल में मिट्टी की डिब्बों के सदृश नयनों को लबालब भरकर, दिमदिमाने हुए दीप को जलाती हुई नाथ-दर्शन की आशा में भीतर गई।

श्रीहृदय द्वारा रचित पद्म-निकुंज, हृदय-कुसुम, हृदय-कथा, गौतम-ब्रह्म, खुपु बागंछा, भीमचा (भाग १), भीमचा (भाग २), हुनागा आदि ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। अप्रकाशित ग्रंथों में नुगत-सौरभ (महाकाव्य), बभ्रुवाहन, अंतरध्वनि, हुनागा (दूसरा भाग), जिगु पुलांगु पद्य आदि उल्लेखनीय हैं।

(१२) रत्नध्वज—इनका 'नारद-माह'-नामक कविता-ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। यह नेवारी-भाषा के एक प्रौढ़ लेखक और कवि हैं। इनकी रचनाएँ प्रायः पर्वों में प्रकाशित हुआ करती हैं।

(१३) कवि व्यथित—यह नेवारी-भाषा के एक तरुण और होनहार कवि हैं। अब तक इनके प्रतीक्षा, रविविध्यागु म्पे और दिवस-चित्र-नामक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, तथा अभिमारिणी-नामक ग्रंथ शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। कवि में अभी बहुत आशाएँ हैं।

(१४) ज्ञानरत्न वज्राचार्य—इनके द्वारा अनूदित ग्रंथ 'भद्रचरि' प्रकाशित हो चुका है।

(१५) आशाभिलाष—यह ग्रंथ स्वयम्भुपुराण का संक्षिप्त संस्करण है।

(१६) कवि धर्मरत्न 'बाली'—इनके विषय में मैं पहले बहुत कुछ लिख चुका हूँ। यह देश-प्रेमी, नव-जागृति की ओर अप्रकाश होनेवाले नेवारी के एक प्रसिद्ध कवि, वक्ता और लेखक हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण प्रायः कवि को नेपाल-सरकार के कारावास का अतिथि बना रहना पड़ता है। इनके लिखे हुए

* तेल पेने की बड़ी लकड़ी।

‘अर्हन् नन्द’ और ‘विश्वन्तर’ नामक दो प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ हैं। विश्वन्तर के कुछ पद्य पड़ते उद्धृत किए जा चुके हैं, जिनमें पाठक कवि की रचना-शैली का भले प्रकार जान सकते हैं। कवि के ‘अर्हन् नन्द’ काव्य के पद्य का भी एक नमूना देविए—

‘अर्हन् मसु अर्हन् फुक व्यागः ज्वीमा :

धकाः नन्दनं कलाःम्ह तोताः ।

वन्य धुकल ह निर्वीण - खिमा ;

गयन तुयाः दाजुम्ह धर्म - लदा ।’

‘अकन-एक दिन नवको अलग होना ही रह्यो’—जिस मौक़े पर अमा, स्त्री हो छाड़, निदान-रुज ए-तुलने क लिये नन्द अता-रूपी धर्म-लता को बाकर चले गए हैं—ऐसा लोग कहते हैं ।

(१५) पूर्ण ‘पथिक’—यह नेवारी-भाषा के एक अच्छे लेखक हैं। इनकी लिखा हुई ‘हे मस्त री ! त !’ नाम की पक्का को पाठ्य-पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है ।

(१८) फतेबहादुरसिंह—एक होनहार छोटे अच्छे कवि । इनकी लिखा हुई ‘जनबाननः अर्ह लै’ नाम की कविता-पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है ।

(१६) शुक्रराज शास्त्री—यह नेवारी-भाषा के बहुत बड़े विद्वान् और व्याकरण-आशय, जिन्हें सन् १९४५ में सांख्यिक भाषण देने तथा महात्मा गांधी से मिलने के अपराध में काठमांडू शहर में आम सड़क के किनारे पेंड का डाल में लटककर फाँसी दे दी गई । और यह होनहार विद्वान् नेवारी-साहित्य की सेवा से सर्वदा के लिये उठा लिए गए । इनके लिखे हुए ‘नेपाल-भाषा-व्याकरण’ और ‘नेपाल-भाषा गीत’ सुप्रसिद्ध हैं ।

(२०) हृदयचंद्र सिंह प्रधान—इनके लिखे हुए शुद्धाशुद्रया ताचा (शब्द-विचार) और विद्व-परिचय प्रकाशित हो चुके हैं ।

(२१) भदंत धम्मालोक—इनके विषय में पहले बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इनके लिखे हुए अब तक अनुत्तर विजय, गुरुमंडल, बुद्धगुण, ईश्वर असोकी, प्रजावर्धन (दो भाग), महा-मति पद्मान और ज्ञानमान ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 'महावीर-यात्रा'-नामक ग्रंथ प्रकाशित होने का शक है।

(२२) महाप्रज्ञा—यह नेवारी-भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों को लिखा और प्रकाशित किया है। वर्तमान नेवारी-भाषा में जिस व्याकरण के अनुसूच ग्रंथ का संशोधन होता है, उसके निर्माण में बहुत बड़ा है। इनको 'अदिनादे' नाम नेपाल में यह ग्रंथ के साथ बाड़े जलो है। अब तक इनके लिखे हुए स्वचित्त-पुद्गलमान, अष्टादश लक्षण, विराट्-न्याय, सतिविराट् (पाली में अनुदित सूत्रों का संग्रह), राजा के सेयी भाषना (तुमन वात्सयायन के ग्रंथ का अनुवाद), पूजाधिवि आदि ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।

(२३) भिलु कमराल—इनके विषय में लिखा जा चुका है। यह नेवारी-भाषा के एक अच्छे विद्वान् और पाली, बर्मी तथा हिंदी-भाषा के ज्ञाता हैं। इनके लिखे हुए ग्रंथों में से धातुषेदानुसम्भवा, बुद्धोद्देश, विशुद्धिज्ञान-दर्शन, पणिम सुत्त और जयसंगल-गाथा प्रकाशित हो चुके हैं।

(२४) भिलु महानाम 'कोविद'—यह नेवारी-भाषा के एक तर्कण लेखक हैं। इन्होंने पाली-साहित्य का अध्ययन लंका के मेरे ही आचार्यपाद के पास महामंतिद परिवेष में किया है। सिंहली-भाषा के भी अच्छे ज्ञाता हैं। सिंहली में लिखी हुई इनकी कविताएँ बड़ी सुंदर होती हैं। हिंदी-भाषा में 'कोविद' परीक्षा उत्तीर्ण है। यह 'धर्मोदय'-नामक मासिक पत्र के सहायक संपादक और 'जीवरव-ग्रंथमाला' के संस्थापक हैं। इन्होंने धम्मपद, त्रिरत्न-वंदना, ज्ञान

माला और कर्म-विभाग-नामक ग्रंथों को प्रकाशित किया है। इनका लिखा हुआ ग्रंथ 'नुगः' छप रहा है।

(२५) भिन्नु अमृतानंद—यह भी नेवारी-भाषा के एक तक्ष लेखक है। इन्होंने प्रायः पाली-भाषा के ग्रंथों का नेवारी में अनुवाद ही किया है। अब तक इनके द्वारा लिखित और अनूदित गृह-विनय, धम्मपद, त्रिरत्न-वन्दना, कर्म-विभाग, आर्य सत्य, धम्मपदङ्कथा (प्रथम वर्ग), पाठ्य सूत्र और बुद्ध-जीवनी-नामक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनसे अभी बहुत कुछ आशा है।

(२६) भिन्नु अनुरुद्ध—इनके द्वारा अनूदित 'धर्मचक्र सूत्र' प्रकाशित हो चुका है। यह 'धर्मोदय' मासिक पत्र के प्रधान संपादक हैं। अब इनकी लग्नना उठी है। आशा है, भविष्य में यह नेवारी-साहित्य की पर्याप्त सेवा करेंगे।

(२७) प्रज्ञाधन शाक्योपासक—इन्होंने मेरे हिंदी-सोफोबि ग्रंथ का नेवारी-भाषा में अनुवाद किया है।

इन कवियों और लेखकों के अतिरिक्त नेपाल में नेवारी-भाषा के और भी बहुत-से कवि और लेखक विद्यमान हैं, जिनकी कृतियाँ अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं। यदि नेपाल का कोई साहित्य-प्रेमी इनकी रचनाओं के संग्रह में विस्तृत विवरण के साथ एक क्रम-बद्ध वर्णन उपस्थित करे, तो नेवारी-साहित्य के आधुनिक निर्माताओं का परिचय आसानी से मिल सकेगा, और उससे नेवारी-साहित्य का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

कुछ वर्ष पूर्व 'बुद्ध धर्म'-नामक नेवारी-भाषा का एक मासिक पत्र 'नेपाल-भाषा-साहित्य-मंडल', कलकत्ता से निकलता था, किंतु आजकल उसका प्रकाशन बंद है। मागनाथ से प्रकाशित होनेवाले 'धर्मदूत'-नामक हिंदी के मासिक पत्र में विगत सात वर्षों से आज तक नेवारी-भाषा के लेख, कविता और कथा कहानियाँ प्रकाशित

होती रही हैं। इस समय धर्मोदय सभा ने 'धर्मोदय'-नामक नेवारी-भाषा का एक मासिक पत्र प्रकाशित हो रहा है, जिसमें नेवारी-साहित्य में नव-जागरूति आ गई है; इतना होते हुए भी नेपाल-सरकार की दया-दृष्टि से नेवारी-साहित्य को अभी तक हम वंचित ही पा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व तो नेपाल-सरकार ने भारतीय सहायोगि-सभा द्वारा प्रकाशित नेवारी के दो छोटे-छोटे ग्रंथों को बहुत दिनों तक रोक रखने के पश्चात् छोड़ा था। सरकार की दृष्टि में नेवारी-भाषा और साहित्य का उत्थान क्यों हानिकारक प्रतीत होता है, यह बात हमारे समक्ष में नहीं आती। नेपाली-साहित्यों में जब नेवारी-साहित्य ही सबसे महान् और सर्वांग-पूर्ण है, तो राज्य की ओर से इसे सब प्रकार की सहायता प्राप्त होनी चाहिए, और इस साहित्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नही लगना चाहिए।

इधर 'नेपाल-भाषा-प्रचार-मिति' द्वारा नेवारी-साहित्य के ग्रंथों के प्रकाशन तथा प्रचार की विशेष सुविधा दी जा रही है। रातोदिन नए-नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, तथा उनका प्रकाशन हो रहा है। 'धर्मोदय' सभा की ओर से प्रतिवर्ष अच्छे लेख तथा ग्रंथ लिखने-वाले लेखकों और कवियों को पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। यदि इसी प्रकार नेवारी-भाषा के लेखकों को प्रोत्साहन मिलता रहा और इसका प्रचार-कार्य पूर्ववत् जारी रहा, तो निकट भविष्य में ही नेवारी-साहित्य हिंदी, बंगला आदि भारत के प्रमुख साहित्यों के सदृश विशेष उन्नति कर जायगा, और इसमें हल्का प्रकार के शक मिलने, सुलभ हो जायेंगे।

नेपाल के उत्सव

नेपाल एक विचित्र देश है, जहाँ प्रतिदिन कोई-न-कोई उत्सव मनाया जाता है, और हर एक उत्सव में सब लोग सम्मिलित होते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि सब उत्सवों में सम्मिलित होने पर भी उनके खेती-गृहस्थी के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती और न नुकसान ही होता है। नेपाल में २,७३३ उल्लेखनीय तीर्थ-क्षेत्र या मंदिर हैं, जहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। सब उत्सवों का अपना अलग-अलग कथा-ग्रंथ है। पुस्तक-विस्तार के भय से उन्हें यहाँ नहीं दिया जा सकता। यदि भले प्रकार देखा जाय, तो नेपाल-वासियों के लगभग छ मास उत्सव में ही व्यतीत होते हैं।

नेपाल-देश के हिंदू लोगों के उत्सव प्रायः वे ही हैं, जो भारत-वर्ष में होते हैं। अतः मैं उन्हें छोड़कर केवल बौद्ध-उत्सवों का ही वर्णन यहाँ कर रहा हूँ।

(१) वैशाख-पूर्णिमा—वैशाख-पूर्णिमा का ही भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था, और उन्होंने सम्यक्संबोधि तथा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, अतः उस पवित्र दिन की स्मृति में सारे नेपाल में महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी बौद्ध विहारों में जाकर भगवान् बुद्ध की पूजा करते और दान देते हैं। स्थान-स्थान पर उपदेश होते हैं, भजन गाए जाते हैं, तथा बुद्ध-मूर्ति का सम्मान किया जाता है।

(२) मत्स्येन्द्रनाथ-यात्रा—यह उत्सव कांतिपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी और पाटन में वैशाख शुक्ल पंचमी को होता है। उत्सव के दिन मत्स्येन्द्रनाथ की मूर्ति के चर्यों पर राजा की तलवार को रखकर

पूजते हैं। पूजा के पश्चात् मूर्ति को एक सजे हुए गथ पर रखकर हाथ से न्योचते हुए महाप्रणाम के साथ टोल-टोल में ले जाते हैं।

(३) वज्रयोगिनि-यात्रा—यह उत्सव वैशाख शुक्ल ३ को होता है। इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस देवी का मंदिर मणिचूड़-नामक पर्वत पर है। सब लोग बुद्ध-पूजा करने और दान आदि देते हैं।

(४) घंटाकर्ण (गठ भुग चर्ह) —घंटाकर्ण-नामक यज्ञ का देश न निकाल देना ही इस उत्सव का अभिप्राय है। घंटाकर्ण का ऐसा कुछ प्रथा है कि घंटाकर्ण (घंटे) की पूजा करने से गृहस्थ बालक-बालिकाओं के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। यह उत्सव भाद्रपद कृष्ण १४ को होता है। इस दिन नेवारों बालक तृण ने एक राज्ञस की मूर्ति बनाकर दिन-भर चौंरस्ते पर रखते हैं, और जो लोग उस रातने से होकर गुजाते हैं, सबने जैसे माँगत हैं। मध्या को गंडे (डोम)-जाति के एक आदमी को पाए हुए सब पैसे देकर उस मूर्ति को फेंकवा देते हैं। उस दिन सब समझते हैं कि उनके घरों से भूत निकल गए। गंडे-जाति का आदमी जब उस मूर्ति को लेकर फेंकने जाता है, तो जोर-जोर से कहता जाता है—“हम ग बाप मर गया ! हमारा बाप मर गया !!” लड़के भी पीछे से चिल्लाने हुए जाते हैं।

(५) वर्षावास—भिक्षुओं के वर्षावास की स्मृति से सब लोग भावण मास-भर धार्मिक कार्य करते और दान आदि देते हैं। धार्मिक ग्रंथों का पाठ विशेष रूप से होता है।

(६) पंचदान—भावण शुक्ल ८ और भाद्रपद कृष्ण १३ को सभी गृहस्थ शाक्य भिक्षुओं और वज्राचार्यों को नाना प्रकार के दान देते हैं। इस दिन सभी अपने-अपने घरों और दुकानों को पुष्प आदि से सजाते हैं। स्त्रियाँ चावल आदि अन्न लेकर द्वार पर बैठ जाती हैं। सब शाक्य भिक्षु और वज्राचार्य उनके द्वार पर आते हैं तब

उन्हें बहुत-सा अन्न देकर बिदा करती हैं। यह उत्सव सार नेपाल में मनाया जाता है।

(७) **श्रावण-पूर्णिमा**—इस दिन सभी चैत्यों की पूजा करने के लिये पैर और चावल लेकर जाते हैं। सब बिहार सजाए जाते हैं। लोग क्रमशः सब बिहारों के दर्शनार्थ जाते हैं। इस दिन बहुत-से लोग गोसोई थान की भी यात्रा करते हैं।

(८) **मटिया**—माद्र कृष्ण २ का पाटन के १३०० चैत्यों की पूजा करने के लिये सब लोग बड़े उत्साह, प्रेम और भक्ति के साथ जाते हैं। एक चैत्य को एक-एक पैसा चढ़ाने पर भी १३) व्यय हो जाते हैं*। इस दिन निराहार रहकर चैत्यों की पूजा की जाती है।

(९) **कार्तिक-सेवा**—कार्तिक मास में स्वयंभू-चैत्य को प्रातः-काल पूजा की जाती है।

(१०) **योमरी पुही**—मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चैत्य के आकार की राटी बनाकर धान के ऊपर चार दिन तक रखते हैं। इसके बाद 'हमारे अन्न की रक्षा हो' यह कहकर सब बाँटकर उस राटी को खा जाते हैं।

इन उत्सवों के अतिरिक्त नाच-बाजा, इंद्र-यात्रा, किचा-पूजा, माघी पूर्णिमा, लाखि-यात्रा, अमिताभ बुद्ध का उत्सव, स्वयंभू-मेला, मत्स्येन्द्रनाथ की छोटी यात्रा आदि अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों के अवसर पर नाच-माना होता है, और मास तथा मद्य खूब चलता है।

नेवारी-जाति के दो संस्कार

नेपाल के हिंदुओं के प्रायः सभी संस्कार भारतवर्ष के हिंदुओं के समान ही होते हैं, किन्तु बौद्धों के संस्कार हिंदू-संस्कारों से सर्वथा भिन्न होते हैं। मैं यहाँ ताम्रंग, गुरुङ्, लिम्बू, श्यरन आदि बौद्धों के संस्कारों को छोड़कर केवल नेवारी-जाति के दो संस्कारों का वर्णन करूँगा। इनके संस्कारों में प्रधान रूप से विवाह और अंत्येष्टि-संस्कार उल्लेखनीय हैं।

विवाह

नेपाल में बाल-विवाह और बहु-विवाह का चलन है। बचपन में ही मा-बाप पुत्र-पुत्रियों के विवाह कर देते हैं। साथ ही एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। नेपाल के हिंदू बहु-विवाह को अपना सम्मान-चिह्न समझते हैं। त्रिभुजा में जिस प्रकार बहु-विवाह की रीति प्रचलित है, उसी प्रकार विधवा-विवाह का विलकुल निषेध है, किन्तु नेवारों के यहाँ विधवा-विवाह बड़े शौक में होता है। जो कोई पुरुष किसी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करता है, तो उसे उस स्त्री का सारा धन देना होता है, और यदि वह नहीं देता, तो उसे कारागार भेज दिया जाता है। यह प्रथा बड़ी ही अच्छी और प्रशंसनीय है। इससे लोग प्रायः भयभीत रहा करते हैं।

नेवारी-जाति में कन्या के घरवाले वर को नहीं ढूँढ़ते, प्रत्युत वर के घरवाले ही कन्या को ढूँढ़ते और विवाह करने की चर्चा करते हैं। यद्यपि यह भारतवासियों के लिये आश्चर्य का विषय है, किन्तु यथार्थ रूप से देखा जाय, तो यही प्रथा अच्छी है। भारत-वर्ष में कन्यावाले वर को ढूँढ़ते ढूँढ़ते परेशान हो जाते हैं। कितने

ही कन्यावाले आयाभाव के कारण समय पर अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाते । दहेज देने के लिये उन्हें खपट नहीं मिलन तथा समय का अतिक्रमण हो जाने पर कन्याएँ अपना अस्तित्व खो बैठती हैं । यदि बरवाला को कन्या ढूँढ़ना पड़े, तो यह कठिनाई विलकुल ही दूर हो जाय, जेमा कि नेपाल में है ।

जब किसी लड़के के विवाह की चर्चा होती है, और कन्या भी देख ली जाती है, तब बर की ओर से कन्या की जन्म-पत्री लाने के लिये लथी (अगुआ) भेजा जाता है । वह कन्या के घर जाकर उसका जन्म-पत्री लाता है, और बर-कन्या की जन्म-पत्रियों को मिलाकर भले प्रकार देखा जाता है । जब दोनों के लगन और नव्वठ ठीक-ठीक उतरते हैं, तब बर का पिता १० सुपारी एक बर्तन में गन्धकर लथी के हाथ कन्या की मा के पास भेजता है । उसे उत्तम-उत्तम भोजन खिलाया जाता है । लथी विवाह का दिन प्रकाश करके लौट आता है । इसके बाद बरवाले कन्या के घर 'लखा' (रांटी आदि का उपहार) भेजते हैं ।

जब विवाह के चार दिन रह जाते हैं, तब पुनः बरवाले कन्या को पहनने के लिये साने के दंगन लथी द्वारा कन्या के घर भेजते हैं । उसे पाकर कन्यावाले 'लखा' को अपने सब रिश्तेदारों में बाँट देते हैं, तथा सबको भोजन खिलाते हैं । भोजनोपरांत सभी कन्या के लिये बर्तन देते हैं । बर्तन देने समय 'लखा' के अंश पर विशेष ध्यान दिया जाता है । जो जितना अधिक लखा खाए रहता है, वह उतना ही अधिक बर्तन देता है । बर्तनों में थाली, लोटा, चम्मच आदि होते हैं ।

विवाह के दिन बर के घर सब संबंधियों को भोजन खिलाया जाता है, और बाजे के साथ बिना बर के तीन-चार सौ आदमी जाते हैं, इसे बारात या जंटी कहते हैं । कन्या के घर पहुँचकर दोनों ओर ने मसाला आदि खिलाया जाता है । कोई-कोई भोजन भी खिलाते

हैं। दस-पंद्रह लोगों को छोड़कर गोछे और सब लौट आने हैं। रात-भर नाच-गाना होता है। प्रातः कन्या को विदा बगाने के लिये तीन बार कन्या के घर जाते हैं।

दो बार जानेवालों को सब खिला-पिलाकर वापस कर देते हैं, किंतु तीसरी बार कन्या अपने घर के सब लोगों को सुपारी देती है। सुपारी देते समय सबने पीछे मा को सुपारी देती है। सुपारी पाते ही सब रोने लगते हैं। सुपारी के बाद कन्या को आभूषण पहनाए जाते हैं, जो सब साने के होते हैं। उनके लिये कम-से-कम तीन-चार हजार रुपए व्यय होते हैं। तत्पश्चात् कन्या डोली में बैठाई जाती है। उसके ऊपर वर का पिता या बड़ा भाई डूफागा (पदा) लगाता है। कन्या के साथ अन्य भी दो लड़कियाँ जाती हैं।

घर में निकलने पर मार्ग में दोनों ओर के पुरोहित आते हैं। कन्यावाहों का पुरोहित कन्या की खूब प्रशंसा करता है, और वर का पुरोहित मजाक उड़ाता है। आगे चलकर थोड़ी देर के लिये कन्या को डोली का एक दूसरे घर में रखते हैं। वहाँ उसे भली भाँति ओढ़ा-बिनाकर फिर निकालते हैं। जो कुछ दहेज होता है, वह डोली के पीछे-पीछे चलता है।

वर के घर पहुँचकर, द्वार पर एक दूरी बिछाकर उस पर कन्या को खड़ा कराते हैं। उस समय वर की मा लाल मुरा में उसके पैर धोकर, उसे कुंजी थम्हाकर वर-वर में प्रवेश कराती है। घर में जाने पर वर भी आता है, और दोनों एक जगह बैठाए जाते हैं, तथा विवाह-मंगल-कार्य प्रारंभ होता है। दोनों का सिर सटा दिया जाता है, और पाथी * में फल, लावा आदि रखकर उनके सिर पर तीन बार गिराया जाता है। इस क्रिया के समाप्त होने पर वर कन्या के सिर में

सिंदूर लगाता है। तत्पश्चात् सब रिश्तेदारों को भोजन खिलाया जाता है।

विवाह के चार दिन बाद कन्या का बाप और रिश्तेदार उसका मुँह देखने आते हैं, तथा उसे शराब, मिठाई, रुपए, वस्त्र आदि देते हैं, एवं उसी दिन कन्या को अपने घर ले जाते हैं। तत्पश्चात् कन्या-वाले घर को अपने घर बुलाते हैं। वहाँ दोनों के साथ मंगल करके एक साथ बिदा कर देते हैं।

उसके दो दिन बाद काठमांडू के विद्याधरी के मंदिर में वर और कन्या के साथ वर के मा-बाप तथा बारातवाले सब लोग आते हैं। वहाँ भोज खाते और पूजा करते हैं। पुनः दस-बारह दिन बाद सरस्वती के मंदिर में आते हैं, जो आनंदकुटी के पास रुपर बहाड़ी पर है। वहाँ भी भोज देते तथा पूजा करते हैं। हमने प्रतिदिन दो-चार विवाह के बारातियों को खिलाते हुए देखा है।

अंत्येष्टि

नेपाल में मृतक को जलाने की प्रथा है। जब किसी की मृत्यु होती है, तब उसी समय वज्राचार्य (गुमाजू) को बुलाया जाता है। वह आकर मरे हुए व्यक्ति के लिये पूजा करके उसे घर से बाहर ले जाकर विमान बना उस पर रखकर ध्वजा-पताका, वस्त्र, पुष्प आदि से सजा देता है। तत्पश्चात् उसे लेकर बाजे के साथ कर्ण-दिप् (विष्णुमती-नदी के किनारे) जाते हैं। काठमांडू के आस-पास ऐसे बहुत-से 'दिप्' हैं, किंतु काशी की 'मणिकर्णिका' के समान 'कर्ण-दिप्' ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ जाकर पिंड-दान करते और चिता सजाते हैं। मृतक के सिर को स्वयंभू-चैत्य की दिशा में करके चिता पर रखते हैं। जब तक मृत शरीर जलकर राख नहीं हो जाता, तब तक नहीं खाते।

दूसरे दिन प्रातः वज्राचार्य आकर, दीप जलाकर धूप आदि जलाता

है। वहाँ चर्मिष्ठ लोग भी आकर बैठते हैं। वज्राचार्य दुर्गातिपरिशोधन श्लोक आदि पढ़ता है; जब सब लोग आ जाते हैं, तब "भूमि संस्कार अनित्य हैं" आदि कहकर उपदेश देता तथा दक्षिणा लेकर चला जाता है।

तीसरे दिन एक थाली में रंगों के चूर्ण में बुद्ध-मूर्ति के साथ अपाय और सुखावती-भूमि बनाते हैं, तथा उनके बीच भगवान् की मूर्ति को रखकर पड़ी हुई देखाओं ने वह जानते हैं कि मृत व्यक्ति कहाँ उत्पन्न है।

सातवें दिन भात आदि भोजन बनाकर द्वाज के सामने बाहर रखते हैं। उसे कपाला-जाति के आदमी आकर ले जाते हैं। दसवें दिन घर को परिशुद्ध करते हैं। बारहवें दिन जिस स्थान पर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वहाँ हवन करने हैं। तेरहवें दिन अंत्येष्टि-क्रिया सब प्रकार से समाप्त हो जाती है, किंतु वर्ष-भर प्रतिमास में एक दिन नदी के किनारे किसी तट पर स्नान करके बिंद-दान करते और वज्राचार्यों को दक्षिणा देते हैं। पहले ऐसी प्रथा थी कि सा-वाप की मृत्यु होने पर वर्ष-भर श्वेत वस्त्र पहना जाता था, किंतु अब युद्धशमशेर राखा के आज्ञानुसार तेरहवें दिन तक ही श्वेत वस्त्र पहना जाता है।

वज्राचार्यों और शाक्य भिक्षुओं की अंत्येष्टि-क्रिया सातवें दिन ही समाप्त हो जाती है।

जब कोई विशेष धनी आदमी मरता है, तब उसे मरते ही पालथी लगाकर बैठा देते हैं। श्वेत वस्त्र पहनाकर बाँध देते हैं। सिर पर पाँच बुद्धों के चित्रों से युक्त मुकुट रखते हैं। तत्पश्चात् उसे एक घर में ले जाते हैं। वहाँ वज्राचार्य और दीक्षित व्यक्ति ही जा सकते हैं।

वहाँ से उसे पालथी लगाए हुए ही विमान पर बैठाकर श्मशान ले

जाते हैं। पीछे-पीछे संबंधी गेते जाते हैं, और ब्रजान्धार्य आगे-आगे
 संव पड़ता हुआ चलता है। मृतक को चिता पर बैठाने समय
 स्वयंभू-चैत्य को आगे मुँह करके रखते हैं। जिन लोगों को इस प्रकार
 जलाते हैं, उनकी अस्थियों को लेकर पीछे चैत्य का भी निर्माण करते
 हैं। किसी-किसी की अस्थियाँ नदी में बहा भी दी जाती हैं।

ज्वालामुखी के पथ पर

खास नेपाल से प्रस्थान

बचपन से मैं मुक्तिनाथ का नाम सुना करता था। प्रतिवर्ष वहाँ से आनेवाले यात्रियों को देख-देखकर मुक्तिनाथ के दर्शन को इच्छा होती थी। जब मैं नेपाल के प्रायः सब प्रधान स्थानों को देख चुका, तब मुक्तिनाथ की याद आई। धम्मालोकजी से ज्ञात हुआ कि मुक्तिनाथ में एक ज्वालामुखी भी है, जिसे हिंदू लोग ज्वालामाई कहते हैं। और प्रतिवर्ष बहुत-से हिंदू माधु ज्वालामाई का दर्शन करने जाते हैं। धम्मालोकजी भी वहाँ एक बार जा चुके हैं। पूछने पर यह भी ज्ञात हुआ कि वह काठमांडू से लगभग २०० मील दूर है। जाने का मार्ग दुर्गम और दुर्लभ है। बड़ी कठिनाई से लोग वहाँ जाते हैं। अनेक उच्च पर्वत-शिखरों को लाँचकर वहाँ जाना पड़ता है। ठंडक भी इतनी होती है कि पर्याप्त वस्त्र न होने पर लोग ठंडे पड़ जाते हैं। मार्ग में बड़े जोंगों की वायु चलती है, जिसमें पत्थर के टुकड़े भी उड़ते हैं। बालू से आँखें-मुँह भर जाते हैं।

इन सब बातों को सुनकर मैं मुक्तिनाथ और ज्वालामुखी के लिये उत्सुक हो गया। धम्मालोकजी आदि नेपाल के मेरे बहुत-से मित्रों तथा उपासकों के सलाह करने पर भी मैं ज्वालामुखी के दर्शन का संकल्प नहीं छोड़ सका।

मुक्तिनाथ जाने के लिये एक विश्वस्त भरिया की जरूरत थी, जो सामान भी ढोता और भोजन भी बनाकर भित्ताता। साहु द्वारका-दाल के प्रबल में एक बौद्ध-गृहस्थ प्रसन्नता-पूर्वक मेरे साथ चलने को

तैयार हो गया। उसे पाकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह हिंदू भली भाँति जानता था, और था श्रद्धालु, मेहनती तथा सरल स्वभाव का। चश्मा, जूता, मोझा, डंडा, ऊनो कोट, गर्म मसाला, बैसलीन मोमबत्ती, टॉर्च आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता थी। बिना इन वस्तुओं के मुक्तिनाथ जाना कठिन है। अतः इनका प्रबंध आनंदकुटी के प्रधान उपासक साहु द्वारकादास, साहु पूर्णमान और साहु लोकात्तन ने कर दिया। ये तीनों उपासक आर्गतुक भिक्षुओं की सेवा के लिये सदा तैयार रहते हैं। इन्होंने ही नेपाल के आधुनिक भिक्षुओं के रहने का सारा प्रबंध किया है। इनके कार्य प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं।

द्वारकादास ने एक खाली टीन का बक्स बनाकर उसमें खाने-पीने की आवश्यक सामग्री और भोजन बनाने के बर्तन आदि रखकर सब मागोंपकरख ठीक कर दिया।

२२ मार्च को फाल्गुन-पूर्णिमा थी। नेपाल में होली मनाई जा रही थी। होली में केवल हिंदू ही भाग लेते थे। कोई भी बौद्ध बालक होलिकोत्सव में सम्मिलित हुआ नहीं देखता था। यहाँ की होली अपेक्षाकृत भारत से शिष्टता-पूर्वक मनाई जाती है। उस दिन आनंदकुटी में मेरे विशेष रूप से उपदेश को व्यवस्था की गई थी। भिक्षु प्रजारश्मि, भिक्षु बुद्धघोष आदि भी आए हुए थे। उपासक-उपासिकाओं की काफ़ी मोड़ थी। आज के दिन लोग विशेषकर मुझसे मिलने आ रहे थे, क्योंकि दूसरे ही दिन मुझे यहाँ से मुक्तिनाथ के लिये प्रस्थान करना था। श्रीरामलाल उपासक मे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने नेपाल के बौद्ध गृहस्थों में इन्हीं को ऐसा पाया, जो अभिषम को भली भाँति जानते थे। आचार्य अनुरुद्ध का 'अभिषममत्थसंगहो' इन्हें सारा कंठस्थ था।

२६ मार्च को मोतीलक्ष्मी के घर का दान था, जो आनंदकुटी

न ही तैयार किया गया था। आज काठमांडू की सभी प्रमुख उद्योग-उत्पादिकाएँ आई हुई थीं। योजनापत्र पर ध्यान करना तब हुआ था। हमारे यात्रा के साथी धम्मालोकजी भी सांगु बाजार तक चलने की तैयारी हो गए। वह मुक्तिनाथ भी जाना चाहते थे, किंतु नियंत्रण के कारण ऐसा नहीं कर सके।

योजन के पश्चात् १२ वजे यत्रिका के साथ हम दोनों आनंदकुटी से चल पड़े। लगभग एक मील तक हमारे साथ साथ उत्पन्न, उत्पत्तिकाएँ, भिन्न तथा अनागरिकाएँ गईं। सब प्रत्यक्ष-युक्त नेत्रों से हमें देख रहे थे। हम लोग धीरे-धीरे बिदाई लेते आगे बढ़ रहे थे। उन समय का दृश्य धार्मिक भावना में आत-प्रोत विश्वबंधुत्व का पाठ पढ़ा रहा था।

काठमांडू से सांगु बाजार २० मील दूर उत्तर-पश्चिम है। मार्ग में अनेक पहाड़ियाँ पर चढ़ना-उतरना पड़ता है। अतः रांपह में संध्या तक वहाँ पहुँचना संभव न था। आज की रात हम लोगों ने काठमांडू से ६ मील दूर 'बसनियात पौवा' - नामक गाँव में एक बौद्ध-गृहस्थ के घर विश्राम किया, और दूसरे दिन प्रातः जल-पान करके चल दिए।

बसनियात पौवा से आगे नेपाल-उत्पत्तिका की सर्दी जाती रहती है। गर्मी प्रारंभ होती है। इस वजह हम लोगों ने 'बारेफेरी' में पहुँचकर भोजन किया, और थोड़ा विश्राम करके चल दिए। यहाँ न 'धारे'-नामक नदी के कभी इन पार और कभी उस पार तथा कभी बाँव से जाना पड़ता है। वहाँ से थोड़ी दूर चलने पर 'नारी'-नदी मिली। यह नदी कुछ बड़ी है। बरसात में इसमें नार्वे चलती है। इस समय इसमें जौध-धर पाती था। पानी बहुत शीतल था, और धार बड़ी तेज थी। पानी में चलते समय कभी-कभी पैर भी उठ जाता था।

सम प्रदश होने के कारण इधर सब प्रकार के वृक्ष मिलते हैं।

आम, साखू, कदम, आमरुद आदि सर्वत्र दीखते हैं। हम लोग तादी को पार कर सुख-पूर्वक चलते हुए चार बजे सागु बाजार पहुँच गए।

सागु बाजार

सागु बाजार त्रिशूली-नदी के दाएँ किनारे पर बसा है। कुछ दूकानें बाएँ किनारे पर भी हैं। हमें त्रिशूली बाजार के नाम से पुकारा जाता है। इस कस्बे में कुल ढाढ़े सौ घर हैं, जिनमें दस-पंद्रह घर मुसलमानों के, तीस बौद्धों के और शेष हिंदुओं के हैं। कस्बा परिशुद्ध और स्वच्छ बना बसा हुआ है। नेपाल सिव्वत और पोखरा आदि के प्रधान व्यापार-मार्ग में स्थित है। प्राचीन काल में यहीं से त्रिशूली-नदी के किनारे-किनारे सिव्वत जाया जाता था। अब भी लाखों व्यापारी जाते-आते हैं। आजकल यहाँ व्यापार के प्रायः सभी नामान कातिपुर से ही आते हैं। बाजार छोटा, किंतु महत्त्व-पूर्ण है। कस्बे में एक गोग्गाली-भापा का स्कूल और पोस्ट ऑफिस हैं। त्रिशूली-नदी गंडक की एक प्रमुख महायक नदी है, जो भोट से आती है। सागु-वासी त्रिशूली-नदी का ही पानी पीते हैं। नदी का पानी परिशुद्ध और शीतल है। नदी के ऊपर एक सुंदर तारों का बना हुआ पुल है। यहाँ सदा पुलिस की चौकी रहती है। जब कोई विदेशी इस रास्ते से आता-जाता हुआ मिलता है, तब उसकी जाँच की जाती है, और रह-दानी देखी जाती है। किंतु जिस समय मैं पुल से गुजरकर पार गया, पुलिस नहीं थी। पास ही एक पौवा (छोटी धर्मशाला) में कोई अनाथ व्यक्ति मरा पड़ा था, वह उसे उठवाने में लगी थी।

सागु बाजार से गोसाँईं-थान ५० मील दूर पड़ता है। जो गोसाँईं-थान जाना चाहते हैं, वे यहीं से जाते हैं। यहाँ से गोसाँईं-थान जाने में चार दिन लगते हैं। गोसाँईं-थान में श्रावण-पूर्णिमा और ज्येष्ठ शुक्ल १० (दशहरा) को मेला होता है। गोसाँईं-थान में एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें स्नान किया जाता है। सरोवर के बीच में

एक गोल पत्थर है, जो प्रत्येक काने ने देखने पर समीप जान पड़ता है। इस पत्थर को ग्रंथ-अक्षालु लोग जलशायी महादेव कहते हैं। गोसाँईथान जाते समय २ मील पूर्व 'लकड़ी-बिनायक'-नामक एक स्थान पड़ता है। सभी यात्री वहाँ एक-एक लकड़ी चढ़ाते हैं। वहाँ से ऊपर की ओर पर्वतीय वृक्षों की सुगंधित वायु आती है, जिसमें प्रायः यात्रियों का सिर चकराने लगता है। ग्रँथों ने कम दिव्याई देने लगना है। बहुत-से यात्री वहीं से लौट आते हैं। कहते हैं, जब यात्री गोसाँईथान के संगरम में स्नान करते हैं, तब माया गैंग दूर हो जाता है। नगे वहाँ जाने की प्रवृत्ति इच्छा थी, किन्तु असमय और समयभाव के कारण नहीं जा सका।

सांगु बाजार से पूर्व विशुनी-नदी में गिर १ मील पर नुवाकोट-नामक इस इलाके की प्राचीन राजधानी है। अब भी 'पश्चिम १ नंबर इलाका' का यही सदर मुकाम है। पृथ्वीनारायण शाह ने अठारहवीं शताब्दी के प्रथम पाद में जगजयमल्ल को परास्त करके इसे अपने अधिकार में कर लिया था। तब से नुवाकोट राजधानी उजाड़ हो गई। यहाँ न्यायालय, थाना, पोस्टोफिस, माल-अदालत और फौजी छावनी है। यहाँ सदा ५०० सैनिक रहते हैं। नुवाकोट पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। सांगु बाजार से वहाँ की इमान्ते दिखाई देती हैं। कहते हैं, अशोक स्मार्ट का बनवाया हुआ वहाँ भी एक प्राचीन चैत्य है, जहाँ बौद्ध गृहस्थ प्रायः पूजा करने जाया करते हैं।

सांगु बाजार के पास पश्चिम और श्री ३ संस्कार की एक सुंदर आम्र-वाटिका है, जिसमें बड़ी सुंदरता के साथ लगाए हुए ७०० आम के वृक्ष हैं। इस वाटिका में लीची, गुलजासुन आदि के भी वृक्ष हैं। अनन्नास के पौधे लंगल की भाँति लगे हुए हैं।

प्राचीन काल में सांगु में कई एक बिहार थे, किन्तु इस समय बिहार

के अभाव से आए हुए भिक्षुओं को बौद्ध गृहस्थों के घर ही रहना पड़ता है। हम लोग गजरत्न उपासक के घर गए। यह धम्मालोकजी के पूर्ण परिचित उपासक हैं। जाने पर ज्ञात हुआ कि सांगु का जो धर्मरत्न मेरे साथ नमोबुद्ध गया था, वह गजरत्न उपासक का ही पुत्र है। पीछे वह भी मिला। इन भक्त उपासकों ने हम लोगों की बड़ी स्वातिरदारी की, और प्रेम-पूर्वक अपने घर की तीसरी मंज़िल में हमारे रहने का प्रबंध किया।

सांगु बाज़ार के उपासकों के प्रयत्न से अब एक नवीन विहार बनने जा रहा है। भूमि ली जा चुकी है। ईंटें और पत्थर लाए जा रहे हैं। भिक्षु धम्मालोकजी वस्तुतः इसी काम से सांगु तक मेरे साथ आए।

दूसरे दिन प्रातः जल-गान करके मैं त्रिशूली-नदी देखने गया। नदी के पश्चिद्ध और शीतल जल को इस गर्म प्रदेश में पाकर आज २६ दिनों के बश्चात् साबुन लगाकर भले प्रकार स्नान किया। नेपाल-उपत्यका में शीतलता के कारण स्नान नहीं कर सका था। हाँ, चीवर और अंतर्वासक को तो हर तीसरे दिन साफ़ करा लेता था, क्योंकि नेपाल में रहते समय वस्त्रों में इतने शीघ्र खीतर पड़ जाते थे कि तीसरे दिन देखने पर सारा वस्त्र चीलरों से सफ़ेद दिखाई देता था। दिन में उनसे कोई विशेष कष्ट नहीं होता, किंतु रात में सोना मुश्किल हो जाता था।

हमारे पास सामान अधिक हो गया था। एक भरिया का उत्पन्न सामान लेकर चलना कठिन हो रहा था। अतः एक और भरिया खोजवाने लगा, किंतु संध्या तक कोई भरिया नहीं मिला। दूसरे दिन खोजते हुए तीसरे पहर में एक भरिया मिला, जो बड़ा हँसमुख और सरल स्वभाव का था। दूदी-फूटी हिंदी भी बोल लेता था। उसे प्रतिदिन बारह आने और भोजन देना तब हुआ जब

आगे की यात्रा के लिये चावल, दाल, बिउरा (बज्जी), चाकू (गुड़) आदि खरीद लिए गए । रात्रि में आठ बजे से दस बजे तक मैंने उपदेश दिया । उपदेश सुनने के लिये सभी बौद्ध गृहस्थ और स्कूल-अध्यापक आदि आए हुए थे ।

एक बालक का अपूर्व हठ

३० मार्च को प्रातःकाल जल-पान करके भरियों के साथ मैंने सांगु बाजार में प्रस्थान किया। धम्मालोकजी के साथ ग्राम-वासी बहुत-से उपासक आधे मील तक मेरी बिदाई के लिये गए। मैंने भदंत धम्मालोकजी को प्रणाम किया, और सबको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा।

अभी हम लोग तीन मील दूर गए थे कि पीछे से दौड़ता हुआ धर्मरत्न आया। उसने कहा, उसका छोटा भाई भी मेरे साथ भारत जाने को तैयार है। उसे लेकर धम्मालोकजी तथा मा-बाप आ रहे हैं। मैं उसकी बातों को मुनकर आश्चर्य में पड़ गया, और सोचने लगा कि इतना छोटा बालक मेरे साथ इन दुर्गम पहाड़ियों को कैसे लाँधेगा, तथा किस प्रकार भारत तक पहुँचेगा। मैंने धर्मरत्न से कहा, वह लौट जाय, और उन लोगों से कह दे कि मेरे साथ चलने में बालक को बहुत कष्ट होगा। किंतु उसने बतलाया कि उसका छोटा भाई मेरे ही साथ भारत जाना और मेरे ही पास रहना भी चाहता है। कल से ही वह मा-बाप से हठ कर रहा है कि उसे 'अच्छर-सीखने' (पढ़ने) के लिये मेरे साथ भारत जाने का प्रबंध कर दें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो वह किसी दिन घर से अकेले निकल पड़ेगा। मा-बाप ने उसे बहुत समझाया कि जब कोई भारत जायगा, तो कांतिपुर के रास्ते उसे भारत (मेरे पास) भेज देंगे, किंतु उसने अपने हठ को नहीं छोड़ा। विवश होकर वे उसे लेकर आ रहे हैं।

म भणियो के साथ वहीं बैठ गया। तबभग एक घंटे बाद उस बालक के साथ धम्मालोकजी और गजरत्न उपामक आए। मां भोजन बनाने के लिये मास में ही बा बाई गई थी। अब इस वज्र रहे थे, अतः वहीं भोजन बनाने का प्रयत्न हुआ।

मैंने धम्मालोकजी से पूछा—“यह छोटा बालक मेरे साथ कैसे इस लंबी यात्रा में चल सकेगा ?”

“यह चलने में बड़ा तेज है, जिस मार्ग में इन लोगों का दिन में कांतिपुर में पहुंच जाते हैं, उन्हें मेरे वह अकेले सवेरे चलकर शाम को पाटन पहुंच जाता है।”

“इसका नाम क्या है ?”

“रविरत्न।”

“क्या हिंदी जानता है ?”

“नहीं।”

“तो बातचीत कैसे करेंगे ? कैसे जानेंगे कि इसे क्या मुश्किल है ?”

“मार्ग में भरियो में काम चल जायगा, क्योंकि नेवारी इसकी मातृभाषा है, और गोरखाली भी अच्छी तरह जानता है। आपके साथ रहकर थोड़े दिनों में हिंदी सीख लेगा।”

मैंने रविरत्न से भी बहुत पूछा, किंतु वह केवल हँसता ही था, मुझसे कुछ नहीं कहता था। हमने पूर्व उसमें मैंने कभी बातें भी न की थीं। गजरत्न उपामक ने रविरत्न को मुझे सौंपते हुए कहा—“भंते ! यह मेरा प्यारा पुत्र पूर्व-जन्म के संस्कारों के प्रबल होने से आपके साथ ही जाना चाहता है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि इसे आपके साथ जाने में कष्ट होगा, क्योंकि आपको मुक्तिनाथ तक जाना है। किंतु भंते ! इसे आप अपने पुत्र-तुल्य मानिएगा। यह आपकी सेवा करेगा, और आपके पास पड़ेगा। हम लोग थोड़ी-बहुत सहायता करते रहेंगे।”

मैं 'रवि' के अपूर्व हठ और धम्मालोकजी तथा गजरत्न उपासक के आग्रह के विरुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि 'रवि' की मुक्ति पर स्वभावतः बलवती श्रद्धा हाँ गई थी, और धम्मालोकजी मेरे बहुत बड़े उपकारक थे, तथा गजरत्न उपासक का मैं दो दिन तक आतिथ्य-सत्कार ग्रहण कर चुका था।

भोजनोपरान्त उन्हें विदा करके हम लोग आगे बढ़े। संध्या को साढ़े छः बजे 'कटेंजा'-नामक बाज़ार में पहुँचे, जो सांगु बाज़ार से १३ मील है। रात में जब भरिया अपने लिये खाना बना और मैं बिस्तरे पर लेटा हुआ डायरी लिख रहा था, तब 'रवि' मेरे पास से एक ग्रंथ लेकर पढ़ता हुआ बोल उठा—“भंते ! लंका क्या है ?” मैं उसे हिंदी में पूछते हुए देखकर आश्चर्य-चकित रह गया। मैंने उसे लंका के संबंध में भले प्रकार समझा दिया कि वह हिंदुस्थान के दक्षिण में समुद्र के बीच एक टापू है। अब मुझे भले प्रकार ज्ञात हाँ गया कि 'रवि' टूटी-फूटी हिंदी भी बोल सकता है। मैंने पूछा—

“तुमने हिंदी कैसे सीखी ?”

“भरियो और गोरखों से बातचीत करके।”

“क्या हिंदी की कोई किताब भी पढ़ी है ?”

“हाँ, आपकी लंकानीति पढ़ी है।”

अब सुनकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा—

“कहाँ और किसके पास पढ़ी ?”

“पाटन में, बुद्धघोष भंते के पास।”

“क्या और भी कोई किताब तुमने पढ़ी ?”

“हाँ, आपके ब्राह्मणधम्मियसुत्त को दे लाया।”

“ब्राह्मणधम्मियसुत्त तुम्हें कहाँ से मिला ?”

“मेरे बड़े भाई कांतिपुर लाएसे थे।”

“क्या तुम वालो भी कुछ जानते हो ?”

“हाँ, त्रिरत्न-बंदना, चतुर्मुख और लोभनेति की कुछ गथाओं का जानता हूँ ।”

“त्रिरत्न-बंदना मुनाओ ।”

त्रिरत्न ने त्रिरत्न-बंदना जैले प्रकार मुनाई । मुझे इस ठम बर्दीय बालक की शिक्षा के लिये प्रबल उत्कंठा और अपने माँ-बाप जलने का अपूर्व दृष्ट देखकर मजान् आश्चर्य हुआ ।

पोखरा की यात्रा

दूसरे दिन प्रातः उठकर चाय पी, चिउरा खाया और कटेजा से चल दिए। आज प्रातःकालीन दृश्य बड़ा ही मनोरम था। उत्तर दिशा में हिमाच्छादित पर्वतों के उत्तुंग शिखर दीख रहे थे। चारों ओर पर्वत-शृंखला फैली हुई थी। उनके ढालों पर कहीं-कहीं दो-चार घर बने हुए थे।

हम लोग पहाड़ियों पर चढ़ते-उतरते हासी बाजार पहुँचे, और वही भोजन किया। सब सामान अपने पास था। काठमांडू से आया हुआ भरिया, जिसका नाम आस्मा था, भोजन बनाता तथा दूसरा सहयोग देता। वहाँ से चलकर जब हम लोग बूढ़ी गडक के किनारे आरूवाट-नामक बाजार में पहुँचे, तब बड़े ज़ोरो में पानी बरसने लगा। अतः वहाँ थोड़ी देर रुककर २ मील और आगे जाकर एक सोते के किनारे बनी हुई भोपड़ी में रह गए। इन दिनों सागु बाजार से पोखरा तक सर्वत्र मार्ग में नई-नई भोपड़ियाँ बनी रहती हैं, जिनमें अधिक विधाम करते हैं। जा जिस भोपड़ी में रहता है, उसे उस भोपड़ीवाले के ही चावल आदि लेने पड़ते हैं। जो उनके चावल आदि नहीं लेते, उन्हें रहने के लिये भोपड़ियाँ भी नहीं मिलतीं। आज हम लोग कटेजा से १४ मील आए थे। आगे बढ़ने का विचार था, किंतु पानी बरसने के कारण रात वहीं बिताई।

पहली एप्रिल का सूर्य निकला। हम लोग जल-पान करके चल दिए। ८ मील चलकर नीमेल में भोजन किया। आज प्रातःकाल बदली थी। बूँदें भी पड़ रही थीं। हमें डर था कि वर्षा न होने लगे,

किंतु सौभाग्य-वश पानी नहीं बरसा। पर्वतीय दृश्यों को देखते और पर्वत की चढ़ाई-उतराई तथा करते हुए संध्या को छः बजे बारा-बिरके-नामक बाजार में पहुँचे, जो नीमेल से १२ मील है। आज हम सब लोग खूब थक गए थे। बेचारा छोटा-सा बालक रविरत्न थकावट से क्लान्त हो गया था। मैंने भरियो से कहकर उसके पैर गर्म पानी में डुलवाए, और नाना प्रकार की बातों में उसे झुलाए रक्खा। रात ने खूब पानी बरसा।

दूसरे दिन वहाँ से चलकर दोपहर में मानेचौका पहुँचे, जो बारा-बिरके से १२ मील है। मार्ग में नदी का पुल पार करने के बाद रास्ता भूल जाने के कारण एक मील दूसरी ओर चले गए, जिसने मानेचौका पहुँचने में देर हो गई। वहाँ से चलकर सात वक्त्र गत में सीसा-घाट पहुँचे। सीसा-घाट मानेचौका से १० मील है। रात्रि में वहीं विश्राम किया।

तीसरी एप्रिल को प्रातःकाल सीसा-घाट में जल-पान करके हम लोग पोखरा के लिये चल दिए। यहाँ से पोखरा १६ मील है। मार्ग में दस बजे 'देउराली को फेरी' में भोजन करके पोखरा इलाक़े के खुले मैदान में चलते हुए साढ़े चार बजे पोखरा के बौद्ध विहार में पहुँच गए।

बिहार-वासियों को मेरे आने का पता पहले से ही था। काठमांडू और कुशीनगर से कई पत्र उनके पास आ चुके थे। मुझे देखते ही भदंत शाक्यानंद आए, और प्रसन्नता-पूर्वक बिहार में ले गए। बहिन धर्मशीला और संघमित्रा से मिलकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई। ये सब लोग हमारे गुरुभाई तथा पूर्ण परिचित थे। हम लोग ज्यों ही बिहार में पहुँच हाथ-पैर धोकर बैठे, वैसे ही ओले पड़ने शुरू हुए। देखते-देखते सारा भूतल ओलों से ढट गया। यदि हम लोग मार्ग में होते, तो हमारी क्या गति होती?

कुशल-क्षेम पूछने और ग्लान-प्रत्यय पीने के बाद भारत से आए

हुए अपने पत्रों को देखने लगा। वेदगज का पत्र पढ़कर मुझे विशेष चिंता हुई, जिसमें उसने लिखा था कि 'वह मैट्रिक की परीक्षा में प्रश्न-पत्रों का उत्तर ठीक-ठीक नहीं लिख सका है, और उसके अनुत्तीर्ण होने की पूरी आशा है।' साथ ही उसका यह भी कहना है कि 'यदि वह अनुत्तीर्ण हुआ, तो मुझे अपना मुँह नहीं दिखाएगा।' मैंने उसी क्षण उसे समझाकर पत्र लिखा कि 'वह अनुत्तीर्ण होने से न डरे, तथा अगले वर्ष के लिये पूरी तैयारी करे।' परीक्षा भी ऐसी बला है, जिससे कितने ही तरुण प्रतिवर्ष असफल होकर अपनी जान खो बैठते हैं।

×

×

×

पोखरा सारे गंडकी प्रदेश का बड़ा बाजार है। यह श्वेत गंडक के दाएँ किनारे पर बना हुआ है। चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए विस्तृत मैदान में स्थित यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है। यहाँ से उत्तर की ओर हिमाच्छादित खैरा और धौलागिरि की मनोहर चोटियाँ सदा दीख पड़ती हैं। आम, कटहल अनन्नास, संतरा, पपीता, केला, नामपाती और अनार के फल-वृक्षां से भरा हुआ यह प्रदेश बड़ा ही मला जान पड़ता है। चारों ओर और घर-घर संतरे के बगीचे हैं। जाड़े के दिनों में यहाँ संतरा खूब होता है, जो गोरखपुर आदि भारत के नगरों को भी भेजा जाता है। पोखरा के पास का 'करस्की-कोट' संतरे के लिये बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के फैले हुए भाग में—जो 'देउराली को फेरी' से स्वीखेत तक २२ मील लंबा और लगभग ८ मील चौड़ा है—मक्का और धान की खेती विशेष रूप से होती है।

नगर में अच्छे-अच्छे कपड़े और कंबल आदि बनते हैं। चर्खा, करघा घर-घर चलते हैं। यहाँ तिब्बत तक के व्यापारी आते हैं। यह तिब्बत के प्राचीन व्यापार-पथ पर स्थित है।

नगर की पश्चिम दिशा में 'फेवा' नाम का एक सुन्दर और बहुत बड़ा ताल है। संभवतः हम ताल के ही कारण इस नगर का नाम पोखरा पड़ा है। यहाँ संस्कृत-भाटशाला, पोस्टऑफिस, लॉज, छावनी, अरील-अदालत और राज्य-तहसील है।

पोखरा में बौद्धों की जन-संख्या लगभग ६०० है। ऐसे बहुत लोग हैं, जो ब्रज्राचार्य के अभाव में हिंदू हो गए हैं, फिर भी उनके प्रायः सभी कार्य परंपरा में बौद्धों की भाँति ही होते हैं। इनमें प्रधानतः 'छिरा' (रंगरेज) और 'प्रधान' लोग उल्लेखनीय हैं। गृहस्थों को नागरीय संस्कृति के अनुसार हर एक संस्कार के लिये पुरोहित की आवश्यकता होती है। यहाँ के बौद्धों का, जब भिक्षु या ब्रज्राचार्य नहीं मिले, तब वे ब्राह्मणों में अपने सब संस्कार कराने लगे, और ब्राह्मणों के संसर्ग में आकर अधिकांश नेवारी-जाति के भी बौद्ध हिंदू हो गए।

प्राचीन समय में यहाँ अनेक चैत्य और विहार थे। अब भी एक प्राचीन बुद्ध-मंदिर विद्यमान है, किंतु बहुत काल तक जनता द्वारा उपेक्षित पड़े रहने के कारण यह जीर्ण-शीर्ण पड़ा है।

संप्रति पोखरा में एक ही पाम आमने-सामने बहने अना-गारिकाओं के बनवाए हुए बुद्ध-विहार और आनंद-नवन-नामक दो विहार हैं। हम लोग बुद्ध-विहार में ही ठहरे हुए थे। आनंद-भवन इस समय खाली था। यों तो दोनों विहार सुंदर और रमणीय हैं, दोनों एक आकृति के बने हैं, किंतु धार्मिक कार्य विशेष रूप से बुद्ध-विहार में ही होते हैं। अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को नगर की उपामक-उपाभिकाएँ विहार में आती और पंचशील, अष्टशील आदि लेकर उपोषण व्रत रहती हैं। मैंने पोखरा में ही ऐसे लोगों को देखा, जो हिंदू होते हुए भी पंचशील, अष्टशील आदि व्रत का पालन करते हैं। हिंदू-कन्याएँ, जिनके मा-बाप कट्टर सनातनी हैं, धर्मशीला

आदि के प्रयत्न से बौद्ध हो गई है। नगरवासी अनागारिका धर्मशीला को 'भुरुजू' कहकर संबोधित करते हैं, और उस पर बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा रखते हैं। धर्मशीला अनागारिका सुशिक्षिता, विदुषी और शीलवती है। वह बुद्ध-शासन के प्रचार-कार्य में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर रही है, जैसा नेपाली भिक्षु अब तक नहीं कर सके हैं। इस प्रदेश में आजकल बौद्ध-धर्म की जो उन्नति हो रही है, वह सब धर्मशीला के हाथ प्रयत्न का फल है। मैंने सर्व-प्रथम इस बहन को सन् १९३६ में कुशीनगर में देखा था। उस समय मैं नहीं जानता था कि यह एक दिन पश्चिमी नेपाल की धर्म-प्रचारिका होगी।

बुद्ध-विहार का निर्माण सन् १९४१ में हुआ था, तब से इस प्रदेश के बौद्धों में नव-जागृति आने लगी है। संध्या के समय विहार में जो विशेष रूप से बुद्ध-पूजा होती है, उसमें नगर की बहुत-सी उपासक-उपासिकाएँ सम्मिलित होती हैं।

मैं जिस समय विहार के हाते में आया, सामने लगे हुए साइन-बोर्ड को देखकर प्ररुन्न हो उठा। साइन-बोर्ड पर लिखा था—“परम पूज्यगद् चंद्रमणि भिक्षुनो महास्थविरस्थ नमो।” जब ऊपर गया, तो दुमंजिले पर एक सुंदर मंदिर पाया, जिसमें भगवान् शाक्य मुनि की दो भव्य और दर्शनीय मूर्तियाँ थीं। बुद्ध-चरित-संबंधी अनेक चित्र मीलों पर लटक रहे थे।

×

×

×

पोखरा में मेरा अधिक दिन रहने का विचार नहीं था। सागु बाजार से जो भरिया आया था, वह भी पोखरा तक के लिये ही। मैंने उसे दूसरे दिन मजदूरी देकर छुट्टी दे दी, और मुक्तिनाथ चलने की तैयारी करने लगा। पोखरा से मुक्तिनाथ की यात्रा कठिन होती है। यहाँ से उत्तर बर्फीली पहाड़ियों के नीचे से जाना पड़ता है।

मैंने चाहा कि रविवर वहीं रह जाय, मुक्तिनाथ ने लौटकर उसे फिर साथ ले लेंगे, किन्तु उसके हठ के सामने मेरी सारी कल्पना काजूर हो गई। उसके पास जूते भी नहीं थे। वह अपने जूते पांगु में दौ छोड़ आया था, और विना जूते के मुक्तिनाथ की यात्रा संभव न थी। प्रातःकाल इतनी ठंडक रहती है कि हाथ-पैर सिंकुड़ जाते हैं। मैंने उसे पालंग में छोड़ने के लिये इसे अच्छा उपाय समझा, और कहा—“तुम्हारे पास जूते नहीं हैं, मुक्तिनाथ कैसे चलेंगे ?” किन्तु उस निर्भीक और साहसी बालक को मेरी बातें उनकर तनिक भी बिता न हुई। वह मुझसे रुपए लेकर आत्मा के साथ नगर में गया, और अपने लिये रबर के जूते खरीद लाया। मैंने आत्मा को भेजकर उसके लिये एक कंबल और चश्मा भेज दिया। उस दिन पोखरा के एक संभ्रांत हिंदू सज्जन का निमंत्रण था, अतः प्रस्थान नहीं कर सका।

पाँचवीं एप्रिल को आधे से अधिक सामान पोखरा में रखकर केवल आवश्यक चीज़ें ले भोजनोपरांत हम तीनों आगे बढ़े। पोखरा से छ मील तक पोखरा-उपत्यका के मैदान से जाकर पर्वतों की चढ़ाई प्रारंभ हुई। आज हम लोग ‘लुङ्ले’-नामक एक पहाड़ी गाँव में पहुँचकर वहीं रह गए। लुङ्ले पोखरा से लगभग १० मील है।

धौलागिरि के नीचे

दूसरे दिन प्रातः जल-पान करके हम लोग लुङ्गले में चले। आज मार्ग में चावल लेकर मुक्तिनाथ को ओर जाते हुए और नमक लेकर वापस आते हुए ग्रस्थों के अनेक भुंड मिले। पोखरा से लेकर बारा प्रदेश तक के लोग चावल लेकर बासा के पास काला गंडक तक जाते हैं, उधर से भोटिया और ठकाली लोग याक, खच्चर और घोड़ों पर छोटी-छोटी बोरियों में नमक लादे हुए आते हैं। दोनों वहाँ अपने-अपने सामान को बदलते हैं। बदले में एक माना चावल का डेढ़ माना नमक मिलता है। यह व्यापार विशेषकर इन्हीं दिनों होता है। भोटिया और ठकाली लोग नमक तिब्बत के 'छोंका' प्रदेश से मस्ताङ्ग होते हुए लाते हैं।

लुङ्गले में चलकर ४ मील दूर बुरुंजी खोला (स्रोत) के बाएँ किनारे पर स्थित रामदुर्गाली में भोजन किया। आज बहुत पहाड़ियाँ चढ़नी-उतरनी पड़ीं। बुरुंजी खोले के पानी की भार बड़ी तेज़ थी। मेरा भरिया आत्मा विस्तरा लिए हुए खोन में गिर पड़ा, किंतु विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ।

वहाँ से पर्वतों पर चढ़ते-उतरते जब हम लोग उल्लेरिग पहाड़ी के नीचे तार द्वारा दो लकड़ियों से बने भयानक लचकदार पुल पर पहुँचे, तब बड़े ज़ोरों का बादल उठा। हम लोगो ने जल्दी-जल्दी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, क्योंकि नीचे कहीं छिपने योग्य कोई स्थान न था। उल्लेरिग पहाड़ी की सीधी चढ़ाई भी बड़ी भयावह थी। इसकी ऊँचाई दो मील से कम न थी। उल्लेरिग गाँव पर्वत-शिखर पर था।

अभी हम लोग आधी पहाड़ी भी नहीं चढ़ पाए थे कि वृद्ध पड़ने लगे। जल्दी-जल्दी हम लोग एक भोपड़ी में गए। भोपड़ी में पहुँचना था कि ओले पड़ने लगे। पोखरा से मुक्तिनाथ की यात्रा में सदा यह ध्यान रखा जाता है कि बादल उठते ही किर्ती घर का आश्रय ले लिया जाय। बादल भी दोपहर के बाद ही उठते हैं, अतः यात्री प्रायः प्रातःकाल ही रास्ता चलते हैं, और जब बादल देखते हैं, तब कहीं ठहर जाते हैं।

लगभग एक घंटे बाद पानी बरसना बंद हुआ। हम लोगों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई में थोड़ी-थोड़ी दूर पर दम लेना पड़ता था। उल्लेरिय गाँव पहुँचकर हम लोग एक घर के बरामदे में आसन लगाकर सो रहे।

उल्लेरिय पहाड़ी पर जौ की फसल बहुत अच्छी होती है। आजकल जौ कट रहा था। आलू और मक्का की भी फसल होती है, किंतु धान बिलकुल नहीं होता। यहाँ से लेकर मुक्तिनाथ की ओर धान बोया ही नहीं जाता।

सातवीं दृष्टि को हम लोग उल्लेरिय से आगे बढ़े। आज बन-घोर जंगलों से होकर जाना पड़ा। जंगल अनेक प्रकार के रंग-विरंगे फूलों से भरे हुए थे। स्थान-स्थान पर पर्वतों से भरने भर रहे थे। तमाम सूखे हुए वृक्ष जंगलों में गिरे पड़े थे। जो वृक्ष खड़े थे, उनके तनों पर काई लगी हुई थी। जंगल शीतल और सुहावने थे। इस जंगल-प्रदेश को 'घोरापानी' कहते हैं। यह इतना ठंडा होता है कि अनजाने यात्री असमय में आकर ठिठुरकर ठंडे पड़ जाते हैं। हम लोगों को पहले से इसका पूरा ज्ञान था। आजकल की श्रुति भी अनुकूल थी, अतः हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ।

घोरापानी को पार कर हम लोग दोपहर में 'फलाते'-नामक गाँव पहुँचे, जो खैरा पर्वत के नीचे स्थित है। खैरा पर्वत को देखकर

मन-ही-मन मैं अपने भाग्य को सराहता था, और सोचता था कि मेरे बचपन की मनोकामना अब पूरी हो रही है। फलाने में भोजन कर आगे बढ़े। आज मेरे पैर विशेष दुस्त रहे थे। मार्ग चलना कठिन हो रहा था। थोड़ा देर में बादल भी मँडराने लगे, अतः दो बजे वारानामक गाँव में जाकर ठहर गए। वारा गाँव के श्रीनारायण गिरि ने हम लोगों का बड़ा सत्कार किया।

दूसरे दिन प्रातः वारा की उत्तुंग पहाड़ियों पर चढ़ते-उतरते काली गंडक के तारवाले लचकदार पुल से गुजरकर उसके दाएँ किनारे-किनारे टाटोपानी* (गर्म जल) में आगे दानभंसार तक गए। पुनः काली गंडक को पार कर दाएँ किनारे का मार्ग पकड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर पर 'दानामल्लाज'-नामक गाँव में पहुँचे, और वहीं भोजन किया।

दानभंसार इस प्रदेश का आखिरी डुलाक (डाकघर) है। मुक्तिनाथ आदि स्थानों की डाक यहीं से जाती है। जिनको चिट्ठियाँ छोड़नी होती हैं, वे यहीं आकर छोड़ते या आनेवाले व्यापारियों के हाथ भेजकर छोड़वाते हैं।

दानामल्लाज से चलकर वासा के पास पुनः हम लोग काली गंडक को पार कर दाएँ किनारे गए। वहाँ नमक के व्यापारियों की दस-बारह दूकानें थीं। पोखरा आदि प्रदेश से आए हुए व्यापारी चावल देकर नमक ले रहे थे, और भोट से नमक लाए हुए व्यापारी नमक क बोरियों को खाली करके उनमें चावल भर रहे थे। ये दूकानें केवल जाड़े के अंत से लेकर वर्षा के प्रारंभ तक ही रहती हैं। जब पानी बरसने लगता है, तब व्यापारियों का आना-जाना बंद हो जाता है।

* यहाँ गर्म जल का स्रोत है।

हम लोग अब अनुभव कर रहे थे कि बौद्ध देश में चल रहे हैं। स्थान-स्थान पर पत्थरों के बने हुए छोटे-छोटे चैत्य थे। उन पर मृत्त पोता हुआ था, बड़े-बड़े अक्षरों में 'ओं मणि पद्मे हुं' लिखा हुआ था। गाँवों में 'दर्चोक'-नामक मंत्रांकित झुंडे फहरा रहे थे, जिन पर 'ओं मणि पद्मे हुं', 'ओं वागीश्वरी हुं' आदि मंत्र लिखे हुए थे। दर्चोक के पताके चार-महामूर्तों को प्रकट करने के लिये चार रंग के होते हैं। इनका रंग ऊपर से क्रमशः श्वेत (वायु), रक्त (अग्नि), नील (जल) और पीत (पृथ्वी) होता है। प्रायः ये उन्हीं घरों के ऊपर लगाए जाते हैं, जिन घरों में कोई बीमार होता है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इन झुंडों के लगा देने के बाद बीमारी दूर हो जाती है। इधर ठकाली बौद्धों की ही बस्तियाँ हैं, हिंदू बिल्कुल नहीं हैं। मुसलमानों को तो यहाँ के लोग ने देखा भी नहीं।

घासा से चलते हुए संध्या को धौलागिरि के नीचे 'लेते'-नामक गाँव में पहुँचे। यह गाँव बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग बीस ठकाली बौद्धों के घर हैं, जो सब पत्थरों से बने हैं। पोखरा में उत्तरवाले सारे पर्वतीय प्रदेश में घर पत्थर से ही बनाए और छाए जाते हैं। यहाँ के घरों में यह विशेषता थी कि इनमें नीचे देवदार के तख्ते बिछाए हुए थे।

इस प्रदेश के ग्रामवासी देवदार की लकड़ी में ही अपना सारा काम चलाते हैं। उसी से घर बनाते, आग जलाते और उसकी पत्तियों को मार्ग में बिछाकर मार्ग की मरम्मत करते हैं। तेल के अभाव में चिराग का काम देवदार और काडिल की लकड़ी से ही लेते हैं। इधर देवदार-वृक्षों के मुरमुट सर्वत्र हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे वृक्ष इतने लंबे नहीं होते।

'लेते' गाँव में अनेक प्राचीन चैत्य भी हैं। पहले यहाँ एक गुंबा भी था, किंतु अब नहीं है। लामा की आवश्यकता पड़ने पर किसी

मन-ही-मन मैं अपने भाग्य को सराहता था, और सोचता था कि मेरे बचपन की मनोकामना अब पूरी हो रही है। कलाने में भोजन कर आगे बढ़े। आज मेरे पैर विशेष दुख रहे थे। मार्ग चलना कठिन हो रहा था। थोड़ी देर में बादल भी मँडराने लगे, अतः दो बजे बारा-नामक गाँव में जाकर ठहर गए। बारा गाँव के श्रीनारायण गिरि ने हम लोगों का बड़ा सत्कार किया।

दूसरे दिन प्रातः बारा की उत्तुंग पहाड़ियों पर चढ़ते-उतरते काली गंडक के तारवाले लचकदार पुल से गुजरकर उसके दाएँ किनारे-किनारे टाटोपानी* (गर्म जल) से आगे दानभंसार तक गए। पुनः काली गंडक को पार कर बाएँ किनारे का मार्ग पकड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर पर 'दानामल्लाज'-नामक गाँव में पहुँचे, और वहीं भोजन किया।

दानभंसार इस प्रदेश का आखिरी हुलाक (डाकघर) है। मुक्तिनाथ आदि स्थानों की डाक यहीं से जाती है। जिनको चिट्ठियाँ छोड़नी होती हैं, वे यहीं आकर छोड़ते या आनेवाले व्यापारियों के हाथ भेजकर छोड़वाते हैं।

दानामल्लाज से चलकर घासा के पास पुनः हम लोग काली गंडक को पार कर दाएँ किनारे गए। वहाँ नमक के व्यापारियों की दस-बारह दुकानें थीं। पोखरा आदि प्रदेश से आए हुए व्यापारी चावल देकर नमक ले रहे थे, और भोट से नमक लाए हुए व्यापारी नमक क बोरियों को खाली करके उनमें चावल भर रहे थे। ये दुकानें केवल जाड़े के अंत से लेकर वर्षा के आरंभ तक ही रहती हैं। जब पानी बरसने लगता है, तब व्यापारियों का आना-जाना बंद हो जाता है।

* यहाँ गर्म जल का स्रोत है।

हम लोग अथ अनुभव कर रहे थे कि बौद्ध देश में चल रहे हैं । स्थान-स्थान पर पत्थरों के बने हुए छोटे-छोटे चैत्य थे । उन पर चूना पोता हुआ था, बड़े-बड़े अक्षरों में 'ओ मणि पद्मे हु' लिखा हुआ था । गाँवों में 'दर्चाक'-नामक मंत्रांकित झंडे फहरा रहे थे, जिन पर ओ मणि पद्मे हु, ओ वागीश्वरी हु आदि मंत्र लिखे हुए थे । दर्चाक के पताके चार-सहानूतों को प्रकट करने के लिये चार रंग के होते हैं । इनका रंग ऊपर से क्रमशः श्वेत (वायु), रक्त (अग्नि), नील (जल) और पीत (पृथ्वी) होता है । प्रायः ये उन्हीं धरो के ऊपर लगाए जाते हैं, जिन धरो में कोई बीमार होता है । लोगों का ऐसा विश्वास है कि इन झंडों के लगा देने के बाद बीमारी दूर हो जाती है । इधर ठकाली बौद्धों की ही बस्तियाँ हैं, हिंदू बिल्कुल नहीं हैं । मुसलमानों को तो यहाँ के लोग ने देखा भी नहीं ।

घासा से चलते हुए संध्या को धौलागिरि के नीचे 'लेते'-नामक गाँव में पहुँचे । यह गाँव बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है । यहाँ लगभग बीस ठकाली बौद्धों के घर हैं, जो सब पत्थरों से बने हैं । पोखरा से उत्तरवाले सारे पर्वतीय प्रदेश में घर पत्थर से ही बनाए और छाए जाते हैं । यहाँ के घरों में यह विशेषता थी कि इनमें नीचे देवदारु के तख्ते बिछाए हुए थे ।

इस प्रदेश के ग्रामवासी देवदारु की लकड़ी से ही अपना सारा काम चलाते हैं । उसी से घर बनाते, आग जलाते और उसकी पत्तियों को मार्ग में बिछाकर मार्ग को मरम्मत करते हैं । तेल के अभाव में चिराग का काम देवदारु और काहिल की लकड़ी से ही लेते हैं । इधर देवदारु-वृक्षों के मुरमुट सर्वत्र हैं । इनके अतिरिक्त दूसरे वृक्ष इतने लंबे नहीं होते ।

'लेते' गाँव में अनेक प्राचीन चैत्य भी हैं । पहले यहाँ एक गुंबा भी था, किंतु अब नहीं है । लामा की आवश्यकता पड़ने पर किसी

दूर के गुंभा से लामा को निमंत्रित करके लाते हैं। यहाँ के ठकाली लोग तामंग-भापा बोलते हैं।

मैं बचपन से ही चौलागिरि को देख-देखकर * सोचता था कि क्या यहाँ भी आदमी होंगे ? किंतु आज अपने को उसके नीचे पाकर मन-ही-मन भाग्य की सराहना कर रहा था। संध्या के समय चौलागिरि की शुभ्र, धवल हिम से ढँकी हुई चोटियाँ बादलों से आच्छादित होकर नाना वर्ण की हुई अत्यंत चित्ताकर्षक थीं। संध्याकालीन सूर्य की किरणों से पर्वत-शिखर का हिम-पुंज सुवर्ण और रजतमय जान पड़ता था, जिसे देख-देखकर मन फूला नहीं समाता था। देवदारु के वृक्षों से होकर आई हुई शीतल, सुगंधित वायु सारा वायु-मंडल सुरभित कर रही थी। चौलागिरि के निचले भागों से भरते हुए भरने मन को मुग्ध कर रहे थे।

हम लोग एक पइस्थ के धर जाकर रह गए। जब उसने जाना कि मैं ग्यागर-लामा (भारतीय भिक्षु) हूँ, तब बड़ा आदर-सत्कार किया, तथा रात्रि में बड़ी देर तक भारतीय समाचारों को पूछता रहा।

* अपेक्षाकृत परिशुद्ध आकाश होने पर कुशीनगर से चौलागिरि भली भाँति दिखाई देता है।

गंडक की गोद में

यों तो टाढोरानी में ही गंडक के किनारे-किनारे वातावरण बढती है, किंतु 'लेते' ने कागवेनी तक प्रायः गंडक की गोद में हांक चलाया पड़ता है। 'लेते' में आगे प्रतिदिन बारहों मास दोपहर के पश्चात् एक बजे से जांगे की हवा चलती है, जो बड़ी ही शीतल होती है। इस हवा में गंडक की रेत उड़ती है। कभी-कभी बाजु के साथ छुंटे-छोटे पत्थर के टुकड़े भी उड़कर शरीर में आ जाते हैं। जो लंबा बिना चरम के जाते हैं, उन्हें बहुत परेशान होता पड़ता है। क्योंकि नदी की रेत में आँखें भग जाती हैं, और मार्ग नही सुझता, अतः सब वादी चरमा लेकर ही जाते हैं। शीतल-वायु के कारण प्रातःकाल ही मार्ग चलते हैं। दोपहर में किनी गाँव में पहुँचकर रुक जाते हैं।

हम लोग इन सब बातों को पढ़ते में ही भले प्रकार जानते थे, इसीलिये हमें मई की चार बजे ही उठकर दक्ष-नुह धोया, और जल-पान किया, तथा भोग होते-होते लेने में प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर जाकर २६, ८१० फीट ऊँचे धौलागिरि के पैर को स्पर्श करके वहनेवाली गंडक के फिर बाएँ किनारे गए, और धौलागिरि के प्रातःकालीन नैसर्गिक सौंदर्य को देखते हुए गंडक की गोद में उतरकर चलने लगे।

आज जनकपुर और नवागंज के दस वैष्णव साधु भी हमारे साथी हो गए। वे भी सुक्तिनाथ जा रहे थे। एक न सुन्ने पृच्छा—
“क्या स्वामीजी! हनुमान्जी दमी धौलागिरि में रंजोवनो-बूटी ले गए थे?”

अभी मैं बोलने ही को था कि दूसरे साधु ने मन्त्रा उत्तर देते

हुए कहा—“देखिए, धौलागिरि पर हिम के अतिरिक्त और कुछ तो दिखाई ही नहीं देता, संजीवनी-बूटी यहाँ कहाँ ?”

“तो क्या रामायण की बात झूठी है ?”

“मैं यह नहीं कहता, किंतु भारतीय विद्वान् इस हिमाच्छादित धौलागिरि से संजीवनी-बूटी ले जाने की बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते।”

मैं उनकी बातों को सुनकर मन-ही-मन हँस रहा था। उन्होंने पुनः सुझावे पूछा—“स्वामीजी ! आप क्या कहते हैं ?”

“भाई, मैं तो न रामायण को मानता हूँ और न राम को। भला, हनुमान्-जैसे बंदर और इस धौलागिरि-जैसे वृक्ष-शून्य पर्वत से संजीवनी बूटी ले जाने की बात क्योंकर विश्वसनीय होगी ?”

इसी प्रकार हम लोग परस्पर बातें करते गंडक की गोद में चलते हुए नौ बजे ‘टुकचे’ पहुँचे। यह गाँव बड़ा और सुंदर है। यहाँ क पत्थर के बने हुए घर बड़े सुंदर हैं। गाँव के उत्तरी सिरे पर एक प्राचीन गुंवा भी है। गुंवा में एक लामा मिले, जो भारत के सभी बौद्ध तीर्थों का दर्शन कर आए थे। हिंदी के भी दो-चार शब्द बोल सकते थे। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि हम लोग आज वहीं रहे, किंतु अभी समय बहुत था, अतः हम लोग वहीं नहीं रुके। टुकचे गाँव के आगे मार्ग में सैकड़ों चैत्य बने हुए हैं। इन चैत्यों के पाल देवदारु और एक प्रकार के सुगंधित छोटे-छोटे वृक्ष हैं, जिनसे सदा सुरभित वायु के झोंके चलता करते हैं।

हम लोग गंडक के दाएँ किनारे से चलते हुए ११ बजे मारफा पहुँचे। यह एक बड़ा गाँव है। गाँव के प्रवेश-द्वार पर एक बहुत सुंदर चित्र-ग्रह बना हुआ है। उसमें तिब्बती ढंग में भगवान् बुद्ध, पद्मसंभव, तारा आदि के चित्र बने हुए हैं, जो दर्शनीय हैं।

आज भोजन बनाने के लिये चावल नहीं था। इधर केवल गेहूँ,

जौ, आलू, काफर की पैदावार होती है। मक्का, धान, कोदो, अगहर, मटर आदि की पैदावार बिलकुल नहीं होती। इस समय नेहू के पाँच दो-चर अंगुल ही बड़े हुए थे। पोखरा का आया हुआ चावल लोगों के घर था। अतः बहुत खाज काले के दाढ़ एक व्यापारी के घर सवक मिला। वह भी बहुत मँहगा दिया। तनहारी और शिवाह (गोश्त) के अतिरिक्त कुछ नहीं था। और न था पूरा निगमिष; अतः भात दात से ही पेट-दूजा का।

इधर गाँव का प्रत्येक घर-घर अपने-अपने शिवागो कुत्ता रखता है। शिकारी कुत्ते दिन में बाँवक-रखे जाते हैं। बड़े बड़े छुट जायें, तो बिना पाल लिए नहीं छोड़ते। एक बात और भी बड़ा विचित्र थी। धौलागिरि से मुक्तिनाथ तक हम लोगों ने जितने कौआँ को देखा, सबकी चोंच लाल रंग की थी। उनकी बोंली भी कुछ भिन्न थी।

भोजनोपरांत मारफा से चल दिए। मारफा में निकलते ही पूर्वोक्त शीतल वायु चलनी प्रारंभ हुई। हम लोगों ने बड़ी गलती की, जो मारफा छोड़कर आगे बढ़े। वायु इतनी तेज़ी से बढ़ती थी कि चीकर सँभालना मुश्किल हो रहा था। कभी-कभी आगे की ओर अपने-आप कदम बढ़ता जाता था। खैरियत यह थी कि वायु पीछे की ओर से चल रही थी, और हम लोग वायु के रुख की ओर जा रहे थे। चलते हुए तीन बजे 'भुंभा'-नामक गाँव में पहुँचे। यह गाँव गंडक-नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है। नदी पर लकड़ी का पुल बंधा हुआ है। इसी पुल से नदी को पार कर गाँव में जाते हैं।

भुंभा पहुँचकर हम लोग वहीं एक बुढ़िया के घर ठहर गए। आज यहाँ की धर्मशाला में दस-पंद्रह संन्यासों भी मिले, जो मुक्तिनाथ जा रहे थे। शीतल वायु इतनी तेज़ चल रही थी कि घर से बाहर

हुए कहा—“देखिए, धौलागिरि पर हिम के अतिरिक्त और कुछ तो दिखाई ही नहीं देता, संजीवनी-बूटी यहाँ कहाँ ?”

“तो क्या रामायण की बात झूठी है ?”

“मैं यह नहीं कहता, किंतु भारतीय विद्वान् इस हिमाच्छादित धौलागिरि में संजीवनी-बूटी ले जाने की बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते ।”

मैं उनकी बातों को सुनकर मन-ही-मन हँस रहा था । उन्होंने पुनः सुझावे पूछा—“स्वामीजी ! आप क्या कहते हैं ?”

“भाई, मैं तो न रामायण को मानता हूँ और न राम को । भला, हनुमान्-जैसे बंदर और इस धौलागिरि-जैसे वृक्ष-शून्य पर्वत से संजीवनी बूटी ले जाने की बात क्योंकर विश्वसनीय होगी ?”

इसी प्रकार हम लोग परस्पर बातें करते गंडक की गोद में चलते हुए नौ बजे ‘टुकचे’ पहुँचे । यह गाँव बड़ा और सुंदर है । यहाँ के पत्थर के बने हुए घर बड़े सुंदर हैं । गाँव के उत्तरी सिरे पर एक प्राचीन गुंवा भी है । गुंवा में एक लामा मिले, जो भारत के सभी बौद्ध गोर्यों का दर्शन कर आए थे । हिंदी के भी दो-चार शब्द बोल सकते थे । उन्होंने बहुत आग्रह किया कि हम लोग आज वहीं रहे, किंतु अभी समय बहुत था, अतः हम लोग वहीं नहीं रुके । टुकचे गाँव के आगे मार्ग में सैकड़ों चैत्य बने हुए हैं । इन चैत्यों के पास देवदारु और एक प्रकार के सुगंधित छोटे-छोटे वृक्ष हैं, जिनसे सदा सुरभित वायु के झोंके चला करते हैं ।

हम लोग गंडक के दाएँ किनारे से चलते हुए ११ बजे मारफा पहुँचे । यह एक बड़ा गाँव है । गाँव के प्रवेश-द्वार पर एक बहुत सुंदर चित्रगृह बना हुआ है । उसमें तिब्बती ढंग में भगवान् बुद्ध, पद्मसंभव, तारा आदि के चित्र बने हुए हैं, जो दर्शनीय हैं ।

आज भोजन बनाने के लिये चावल नहीं था । इधर केवल गेहूँ,

जौ, आलू, फाफर की पैदावार होती है। मका, धान, कोंदा, अमर, मटर आदि की पैदावार बिलकुल नहीं होती। इस समय गेहूँ के पौधे दो-चार अंगुल ही बढ़े हुए थे। फावना का अ.वा हुआ चावल लोगों के घर था। अतः बहुत खोज करने के बाद एक व्यापारी के घर चावल मिला, वह भी बहुत महँगा दिया। तन्हा अंग शिवांग (गोरत) के अस्तित्व कुछ नहीं था, और न था पूरा निगमियः अतः भात दात से ही पेट-पूजा का।

इधर गाँव का प्रत्येक गृहस्थ अपने पास शिकारी कुत्ता रखता है। शिकारी कुत्ते दिन में बँवकर रखे जाते हैं। चाँद बँहट जायँ, तो बिना प्राण लिए नहीं छोड़ते। एक बात और भी बड़ा विचित्र थी। घौलागिरि में मुक्तिनाथ तक हम लोगों ने जितने कौआँ को देखा, सबकी चोंच लाल रंग की थी। उनको चोनी भी कुछ भिन्न थी।

भोजनोपरांत मारफा से चल दिए। मारफा ने निकलने ही पूर्वोक्त शीतल वायु चलनी प्रारंभ हुई। हम लोगों ने बड़ी गलती की, जो मारफा छोड़कर आगे बढ़े। वायु इतनी तेज़ी से बहती थी कि चीवर सँभालना मुश्किल हो रहा था। कभी-कभी आगे की ओर अपने-आप कदम बढ़ता जाता था। खैरियत यह थी कि वायु पीछे की ओर से चल रही थी, और हम लोग वायु के रुख की ओर जा रहे थे। चलते हुए तीन बजे 'मुंभा'-नामक गाँव में पहुँचे। यह गाँव गंडक-नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है। नदी पर लकड़ी का पुल बँधा हुआ है। इसी पुल से नदी को पार कर गाँव में जाते हैं।

मुंभा पहुँचकर हम लोग वहाँ एक बुढ़िया के घर ठहर गए। आज यहाँ की धर्मशाला में दस-पंद्रह संन्यासों में मिले, जो मुक्तिनाथ जा रहे थे। शीतल वायु इतनी तेज़ चल रहा थी कि घर से बाहर

निकलने का साधन नहीं होता था। दिहू गंगाजी वायु की जीतलता से शर-शर बगिर रहे थे।

मुँगा बहुत बड़ा सा नहीं, किंतु बहुत पादोन और प्रशिद्ध गाँव है। यहाँ एक गुंवा (विहार) भी है। गुंवा के अवतारी जासा इस समय दामाग थे। मैं-वि के साथ उन्हें देखने गया, किंतु गुंवा के कुत्तों के डर से केवल गुंवा ही देखकर लौट आया।

दूसरे दिन पातः जल-पान करके भुंग में प्रस्थान किया। काली गंडक की गोद में चलते हुए कागवेनी से एक मील पूर्व ही पर्यंत पर चढ़ना प्रारंभ किया। प्रायः लग कागवेनी से ही मुक्तिनाथ जाया करते हैं। काली और मयाङ्दी-नदियों के संगम पर बसा हुआ यह इस प्रदेश का बड़ा बाज़ार है। लोग यहीं से होकर तिब्बत जाते हैं। कागवेनी के पास गंडक में शालग्राम पत्थर बहुत मिलता है। उसमें पतला-पतला सोना होता है, इसलिये यहाँ से लोम शालग्राम को एकत्र करके, फोड़कर सोना निकालते हैं। रविगल ने बहुत-से शालग्राम को एकत्र कर लिया था, किंतु मैंने कुछ को छोड़कर शेष सब फेंकवा दिया।

साफा से आगे नंगे पर्वत पड़ते हैं। इन पर्वतों पर कौंददार 'छैरूमा' के छोटे-छोटे वृक्षों के अतिशक्ति दूसरे वृक्ष नहीं होते। वस्तियों में 'शाल्जो' वृक्ष होता है, जिसे 'तिब्बती पीपल' भी कहते हैं। घर बनाने में शाल्जो की लकड़ी ही काम आती है। 'छैरूमा' को भोजन बनाने आदि के काम में लाते हैं।

हम लोग अब गंडक-नदी को छोड़कर पर्वतों पर चढ़ने हुए लग-भग पाँच मील पूर्व चलने के पश्चात् ग्यारह बजे मुक्तिनाथ पहुँचे।

निकलने का साहम नहीं होता था। हिंदू संन्यासी वायु की गीतलता से शर-शर कांप रहे थे।

भुंगा बहुत बड़ा तो नहीं, किंतु बहुत प्राचीन और प्राणिक गांव है। यहाँ एक गुंवा (बिहार) भी है। गुंवा के अवतारग जामा इस समय बीमार थे। मैं रवि के साथ उन्हें देखने गया, किंतु गुंवा के कुत्त के डर से केवल गुंवा ही देखकर लौट आया।

दूसरे दिन प्रातः जल-पान करके भुंगा से प्रस्थान किया। काली गंडक की गोद में चलते हुए कागवेनी में एक मील पूर्व ही पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ किया। प्रायः लारा कागवेनी से ही मुक्तिनाथ जाया करते हैं। काली और मयाङ्गदी-नदियों के संगम पर बसा हुआ यह इस प्रदेश का बड़ा बाजार है। लोग यहीं से होकर तिब्बत जाते हैं। कागवेनी के पास गंडक में शालग्राम पत्थर बहुत मिलता है। उसमें चतुर्भा-पतला सोना होता है, इसलिये यहाँ से लोम शालग्राम को एकत्र करके, फोड़कर सोना निकालते हैं। रजिब ने बहुत-से शालग्राम को एकत्र कर लिया था, किंतु मैंने कुछ को छोड़कर शेष सब फेंकवा दिए।

मारका से आगे नंगे पर्वत पड़ते हैं। इन पर्वतों पर कोटेदार 'छिर्मा' के छोटे-छोटे वृक्षों के अतिरिक्त दूसरे वृक्ष नहीं होते। वस्त्रियों में 'शाल्वो' वृक्ष होता है, जिसे 'तिब्बती पीपल' भी कहते हैं। घर बनाने में शाल्वो की लकड़ी ही काम आती है। 'छिर्मा' को भोजन बनाने आदि के काम में लाते हैं।

हम लोग अब गंडक-नदी को छोड़कर पर्वतों पर चढ़ते हुए जग-भग पाँच मील पूर्व चलते के पश्चात् ग्यारह बजे मुक्तिनाथ पहुँचे।

मुक्तिनाथ—ज्वालामुखी

मुक्तिनाथ विनाच्छादित जंगलका पर्वत के निचले भाग में स्थित है। इसके पश्चिम गडक के किनारे विश्व तामरबुट्ट (सामाजेन), उत्तर में ताटा, दक्षिण में पृथ्वी की पर्वत-श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं, जिनके शिखर तमबा हिम से ढँके रहते हैं। मुक्तिनाथ की 'माला-भूमि' भी केवल नर्सियों से ही बरफ़ से ढकी रहती है, जहाँ के पत्तों में इस पर छ-छ फ़ोटो मोटी बर्फ़ जम जाती है। अजकब या मुक्तिनाथ के मंदिर के आस-पास चारों ओर बरफ़ की चार-चार शृंगुल मोटी तह जमी हुई थी।

ऊपर की ओर ने पानी के श्रवण भरने भर रहे थे। पर्वतों के ऊपर सूर्य की किरणें रङ्गों में रजत की भाँति हिम चमक रहा था, जिन्हें देखकर नित प्रफुल्लित हो जाता था। शोलुनों के मोटे-मोटे नंगे वृक्ष मंदिर के चारों ओर खड़े थे। उनकी पत्तियाँ जाड़े में ही हिम-नात से गिर गई थीं। शोलुवो वृक्ष की पत्तियाँ पोरल की पत्तियों के समान होती हैं। यही वृक्ष यहाँ के लोगों का प्रधान काष्ठ-वृक्ष है।

यात्री भारकोनामक गाँव से होकर मुक्तिनाथ जाते हैं, वही यहाँ का प्रधान मोव है। जो कोई सामान लेना होता है, वही इसी गाँव से रूँगाया जाता है। भारको मुक्तिनाथ से आध सौल पूर्व हो पड़ता है।

मुक्तिनाथ में दो धर्मशालाएँ और चार गुंवा (विहार) हैं। हम लोग ऊपर जाकर मुक्तिनाथ-मंदिर के पार्श्वालों धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला छोटी और बहुत गंदी है। जो यात्री मुक्तिनाथ जाते हैं, वे धर्मशाला में ही बनाते-खाते हैं। राख, जली हुई लक-

निकलने का साहस नहीं होता था। हिंदू मंत्रालय वस्तु की गीतलता से थर-थर लौंग रहे थे।

मुंता बहुत बड़ा ता नरी, किंतु बहुत पानीन और प्रसिद्ध गाँव है। यहाँ एक गुंवा (बिहार) भी है। गुंवा के अवतारी लामा इस समय बीमार थे। मैं चिक के माव उन्हें देखने गया, किंतु गुंवा के कुल के ड से केवल गुंवा ही डेक्कर लौट आया।

दूसरे दिन प्रातः जल-यान करके मुंता में प्रस्थान किया। काली गंडक की गोद में चलते हुए कागवेनी से एक मील पूर्व ही पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ किया। प्रायः लामा कागवेनी से ही मुक्तिनाथ जाया करते हैं। काली और मयाङ्दो-नदियों के संगम पर बसा हुआ यह इस प्रदेश का बड़ा बाजार है। लोग यहीं से होकर तिब्बत जाते हैं। कागवेनी के पास गंडक में शालग्राम पत्थर बहुत मिलता है। उसमें षटला-पतला सोना होना है, इसलिये यहाँ से लामा शालग्राम को एकत्र करके, फोड़कर सोना निकालते हैं। गविग्ब ने बहुत-से शालग्राम को एकत्र कर लिया था, किंतु मैंने कुछ को छोड़कर शेष सब फेंकवा दिए।

मारफा से आगे नंग पर्वत पड़ते हैं। इन पर्वतों पर कौटेदार 'छेर्मा' के छोटे-छोटे वृक्षों के अतिरिक्त दूसरे वृक्ष नहीं होते। बस्तियों में 'शोल्वो' वृक्ष होता है, जिसे 'तिब्बती पीपल' भी कहते हैं। घर बनाने में शोल्वो की लकड़ी ही काम आती है। 'छेर्मा' को भोजन बनाने आदि के काम में लाते हैं।

हम लामा अब गंडक-नदी को छोड़कर पर्वतों पर चढ़ते हुए नग-भग पाँच मील पूरब चलने के पश्चात् ग्याङ्ग नजे मुक्तिनाथ पहुँचे।

मुक्तिनाथ—ज्वालामुखी

मुक्तिनाथ विमलचन्द्रावत जगन्नाथ पर्वत के निचले भाग में स्थित है। इसके पश्चिम गडक के तिनारे स्थित लक्ष्मणकुण्ड (लक्ष्मण), उत्तर में पावना और दक्षिण में पूजा की स्वतः-श्रेणियों पैरी मूड़ हैं, जिनके निकट जगा धारा से बँके बने हैं। मुक्तिनाथ की शक्ति-भूमि भी केवल चर्मियों के ही चरणों में खाली रहनी है, जाड़े के दिनों में इस पर छ-छ फीट मोटी बर्फ जम जाती है। अजकल भी मुक्तिनाथ के मंदिर के आस-पास चारों ओर बर्फ की चाद-चाद छांगुल मोटी लह जमी हुई थी।

ऊपर की ओर में पानी के श्वेत झरने झर रहे थे। पर्वतों के ऊपर सूर्य की किरणों पड़ने से रजत की भाँति दिग समक रहा था, जिन्हें देखकर चित्त प्रदुल्लित हो जाता था। शैलियों के मोटे-मोटे नंगे वृक्ष मंदिर के चारों ओर लड़े थे। उनकी पत्तियाँ जाड़े में ही हिम-नात में गिर गई थी। शैलियों वृक्ष की पत्तियाँ पीपल की पत्तियों के समान होती हैं। यही वृक्ष वहाँ के लोगों का प्रधान काष्ठ-वृक्ष है।

साथी भातको-नामक गाँव से होकर मुक्तिनाथ जाते हैं, यही वहाँ का प्रधान गाँव है। जो कोई स्नान लेना होता है, वह इसी गाँव में मँगवा जाता है। भातको मुक्तिनाथ से आध मील पूर्व ही पड़ता है।

मुक्तिनाथ में दो धर्मशालाएँ और चार गुंबा (विहार) हैं। हम लोग ऊपर जाकर मुक्तिनाथ-मंदिर के पासवाली धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला छोटी और बहुत जदी है। जो यात्री मुक्तिनाथ जाते हैं, वे धर्मशाला में ही बनाते-खाते हैं। राख, जलो हुई लक-

झियाँ, कोयला और चूल्हे के पत्थर ज्यों-के-त्यों पड़े रहते हैं। हम लोग ऊपरी तले में गए, और राख आदि को साफ़ कर, उसके ऊपर कंबल बिछा विस्तरे लगाए। पास के धेजिङ् सिङ् गुंवा के दुर्गा लामा ने हम लोगों की बड़ी सहायता की। वह भारत कई बार हो आए थे। टूटी-फूटी हिंदी भी बोल लेते थे। उन्होंने भागको गाँव में एक आदमी भेजकर लकड़ी, आलू और आटा मँगवाया।

हम लोग भोजन करने के पश्चात् मुक्तिनाथ-मंदिर तथा ज्वाला-मुखी को देखने गए।

मुक्तिनाथ-मंदिर का हिंदू लोग मुक्ति-क्षेत्र और मुक्तिनाथगण नाम से भी पुकारते हैं। मुक्तिनाथ-वासी छुमि-ग्यचा कहते हैं। छुमि-ग्यचा तिब्बती शब्द है। इसका अर्थ है '१०८ जल-स्रोत'। मंदिर के पास ऊपर से सदा १०८ जल की धाराएँ गिरा करती हैं। जाड़े में ये धाराएँ जमकर बर्फ़ हो जाती हैं, किंतु गर्मी में गिरती रहती हैं। सभी हिंदू यात्री इन धाराओं के जल को अपने शरीर पर लगा लेते या सिर पर थोप लेते हैं। इनका पानी बर्फ़ से पिघल-पिघलकर आता है, इसलिये बहुत शीतल होता है। स्नान करना चाहते हुए भी यात्री स्नान नहीं कर सकते। इन्हीं स्रोतों के कारण मंदिर का नाम छुमि-ग्यचा पड़ गया है।

मंदिर के चारों ओर पत्थरों की चुनी हुई एक ऊँची ज़हारदीवारी है। इसी के भीतर लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर इतनी सुंदरता के साथ बना हुआ है कि बाहर से देखने पर तिमंजिला जान पड़ता है। इसके गिरे पर सुवर्णान्वित स्तूप के समान कूट है। मंदिर के ऊपरी भाग में मंत्र लिखे हुए तिब्बती झंडे टँगे हैं।

मंदिर के भीतर मन्स्येंद्रनाथ (करुणाभय) बोधिमत्त्व की मूर्ति है, जो ताँबे की बनी हुई है। कहते हैं, यह मूर्ति पहले भुंवा के गुंवा

(बिहार) में थी । वहाँ से जाकर इसकी यहाँ स्थापना हुई है । दुर्गा लामा का यह भी कहना था कि यह मूर्ति ऐसी तेजस्विनी और प्रतापी है कि भुंमा से उड़कर यहाँ आ गई ! दुर्गा लामा ही इस मंदिर के पुजारी हैं । उन्होंने बतलाया कि यह मूर्ति और मंदिर दौढ़ों का है, जिसे हिंदू भी अपना

समझते और पूजते हैं । यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख-शमनवमी को बहुत बड़ा मेला होता है । उस अवसर पर काठमांडू, सांगु बाजार, पोखरा, तनसेन, बाग्लुङ्ग आदि नगरों के लोग ना मुक्तिनाथ और ज्वालामाई (ज्वाला-मुखी) का दर्शन करने जाते हैं ।

मंदिर का प्रशंसागमर से बना हुआ है । इसे टुकड़े

मुक्तिनाथ-मंदिर के पास बालक गवे

के किसी धनी बौद्ध गृहस्थ ने बनवाया था । नेपाल-संग्रह की ओर से भी पहले कभी इसकी मरम्मत हुई थी, जिसका शिला-लेख लगा हुआ है ।

मुक्तिनाथ की मूर्ति के नीचे एक बड़ा शालग्राम है । जो यात्री दुर्गा लामा को पाँच रुपए देता है, उसे ही वह दिखलाते हैं । हमें उसके देखने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु लामा मुक्त ग्यांग-

लामा (भारतीय भिक्षु) को दिखलाना अपना धर्म समझने थे । उन्होंने मुझसे कहा, चलिए, हम आपको उस शालग्राम को दिखलाएँगे, जो मुक्तिनाथ के नीचे है । मैंने अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा—“मैंकड़ों शालग्राम को हम पैरों के नीचे रेंदते हुए गंडक की गोद से आए हैं । हमारे लिये इस शालग्राम का कोई महत्व नहीं है ।” किंतु न माने, और हमें ले जाकर शालग्राम दिखलाया । यह काली गंडक ने लाकर यहाँ रक्खा गया है, जो अपेक्षाकृत बहुत बड़ा है । अंध-भद्रालु हिंदू इसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सिर नवाते तथा पूजते हैं । भारत के हिंदू-मठों में शालग्राम की खूब पूजा होती है । किंतु मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति काली गंडक के शालग्राम की दुर्दशा एक बार देख लेगा, वह फिर कभी शालग्राम की पूजा करने का साहस न करेगा, और वह भली भाँति समझ भी जायगा कि यह शालग्राम कोई वैकुण्ठदाता ईश्वर नहीं, प्रत्युत बिसर गोल हुआ पत्थर विशेष का अंश है ।

मुक्तिनाथ-मंदिर के सामने पश्चिम की ओर एक गड्ढा बना हुआ है । छुमि-ग्यचा का पारा जल उस गड्ढे में एकत्र होकर एक नहर से नीचे की ओर जाता है ।

जिस समय हम लोग मुक्तिनाथ-मंदिर का दर्शन करने गए, उस समय वहाँ तेन-चार हिंदू साधु भी विराजमान थे, जो दर्शनार्थ एक दिन पहले के आए हुए थे, और रामनवमी तक उनका यहाँ रहने का विचार था ।

मुक्तिनाथ का दर्शन कर हम लोग थुलुमहागुरु-गुंवा देखने गए । यह मुक्तिनाथ-मंदिर के पास ही उत्तर ओर है । गुंवा में इतना अंध-कार था कि दिन में भी बिना दीपक के नहीं दिखाई देता था । दुर्गा लामा ने दीपक जलाकर गुंवा दिखाया । गुंवा में भगवान् शाक्य मुनि और तारा आदि की मूर्तियाँ हैं ।

लोग पीछे लौटकर ज्वालामाई का देखने गए।
मंदिर मुक्तिनाथ के मंदिर से कोई २०० गज दक्षिण
वही प्रसिद्ध मंदिर है, जिन हिंदू लोग ज्वालामाई और

ज्वालामाई का मंदिर

मुक्तिनाथवासी 'दोलू मॅयर' अर्थात् ज्वालामुखी कहते
हैं-मंदिर के भीतर तीन स्थानों पर सदा आग की लपटें
। हैं। ये तीनों स्थान एक ही पास दो-दो हाथ की
इनके ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर
को कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ज्वाला निकलने के
कार बना दिए गए हैं कि कपड़े का पदों लगा देने
बाड़े देते। जिस समय हम लोग मंदिर में गए, कबल
। स लपट निकल रही थी, तीसरे स्थान की लपट बुझी
मा ने घी में एक लंबी लकड़ी भिगोकर एक स्थान की
से जला उसमें भी आग लगाने का प्रयत्न किया। किन्तु

एक बार बड़े ज़ोरा की लपट निकली, जान पड़ा कि लामा जल जायेंगे। उन्होंने दूसरी बार भी जलाने का प्रयत्न किया, तथापि थोड़ी देर जलकर ही वह बुझ गया।

बने हुए चबूतरे के मध्य भाग में पानी की नाली बहती है। उस नाली के सन्निकट जो ज्वाला उठती है, वह बड़ी तेज़ और ऊँची होती है। लोग उससे मोम-बत्ती, अग्न-बत्ती आदि जलाकर भगवान् बुद्ध का पूजा करते हैं। जिन स्थानों से ज्वाला निकलती है, वहाँ पपटीदार पत्थर हैं। उन पत्थरों के बीच में ये लपटें सदा एक-सी निकलती करती हैं। मैंने बैठकर घंटों बड़े ध्यान से इन्हें देखा, और बहुत कुछ सोचा-विचारा। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस स्थान पर नीचे गंधक की खान है। ये लपटें उसमें निकली हुई गैस हैं। मंदिर में गंध भी जान पड़ता था।

ऐसा ही एक स्थान काँगड़ा-ज़िले के नगरौटा-स्टेशन से ३ मील उत्तर है, उसे भी 'दोल मेंबर' कहते हैं। पृथ्वी के भीतर से इस प्रकार की ज्वाला निकलने के दो कारण होते हैं—(१) भूमि के नीचे मिट्टी के तेल की खान होती है या (२) गंधक की। यहाँ मैं गंधक की खान के ही पक्ष में हूँ।

चबूतरे के नीचे से जो पानी की धार बहती है, उसमें पासवाली ज्वाला का प्रकाश पड़ता है, जिससे जान पड़ता है कि जल में भी अग्नि की लपटें निकल रही हैं। मृत्तिनाथवासी उसे 'जुल-मेंबर' (जल-ज्वाला) कहते हैं। अधिकांश भारतीय तथा नेपाली यात्री भी जल से ज्वाला निकलने में विश्वास करते हैं, किंतु यथार्थ में पासवाली ज्वाला के प्रकाश के ही कारण ऐसा जान पड़ता है। प्रायः यात्री इस जल-स्रोत के जल को बड़ी श्रद्धा के साथ शीशी में भरकर अपने साथ ले जाते और इसे ज्वालामाई का जल कहते हैं।

ज्वालामाई का मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। इसके ऊपर

चारों कोनों में चार स्तंभ तथा बीच में एक बहुत सुंदर गुंबद बना हुआ है। गुंबद का कुट सुवर्णान्वित है। तिब्बती पताके और झंडियाँ लगी हुई हैं। मंदिर के सामने एक लंबे कूड़े में मंत्र-मुक्त बड़ा झंडा फहराया करता है।

आज इस ज्वालामाई या ज्वालामाई को देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ।

ज्वालामाई के मंदिर में हम लोहा अब पीछे लौटे। ज्वालामाई और सुक्तिनाथ-मंदिर के बीच में एक झंड़े-ले गुरु को दिखलाकर कहा कि यह पाताल-गंगा है। सब लोग वहाँ भी गंगे चढ़ाते हैं। कान लगाकर पाताल-गंगा के शब्द को सुनते हैं। मैंने भी कान लगाकर सुना, 'गुङ्-गुङ्'-शब्द हो रहा था, किन्तु गुरु में जो पानी था, वह निश्चल था। पीछे हमें ज्ञात हुआ कि जलगर-पर्वत से जो पानी का स्रोत सुक्तिनाथ-मंदिर के पास आता है, उसी से नाली द्वारा एक स्रोत ज्वालामाई के मंदिर में जाता है, और मंदिर में होकर परिचम और बाइर निकलता है। वही तीन बहाँ नीचे-नीचे होकर जाता है, जिसके बहने का शब्द 'गुङ्-गुङ्' होता है। यह पाताल-गंगा नहीं, प्रत्युत 'माय-गंगा' या 'पैसा-गंगा' है।

वहाँ से हम लोग बेजिङ् सिङ् गुंवा देखने गए, और उसे देखकर घर्मशाला वापस आए। आज की रात बहुत कुछ आँदूने पर भी जाड़ा लगा। रवि और आत्मा को विशेष जाड़ा लग रहा था। मुझे जब यह ज्ञात हुआ, तब मैंने उन्हें अपना एक और कंबल दे दिया। इस प्रकार उन्हें तीन कंबल हो गए। मैं घर्मशालाकजी द्वारा प्रदत्त तिब्बती कोट और टोपी पहनकर, कंबल और ऊनी चादर ओढ़ सो रहा।

एक बार बड़े ज़ोरों की लपट निकली, जान पड़ा कि लामा जल जायेंगे। उन्होंने दूसरी बार भी जलाने का प्रयत्न किया, तथापि थोड़ी देर जलकर ही बड़ बुझ गया।

बने हुए चबूतरे के मध्य भाग में पानी की नाली बहती है। उस नाली के सन्निकट जो ज्वाला उठती है, वह बड़ी तेज़ और ऊँची होती है। लोग उससे मोम-बत्ती, अगर-बत्ती आदि जलाकर भगवान् बुद्ध का पूजा करते हैं। जिन स्थानों से ज्वाला निकलती है, वहाँ पपटीदार पत्थर हैं। उन पत्थरों के बीच से ये लपटें सदा एक-सी निकलती रहती हैं। मैंने बैठकर बड़ा बड़े ध्यान से इन्हें देखा, और बहुत कुछ सोचा-विचारा। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस स्थान पर नीचे गंधक की खान है। ये लपटें उससे निकलती हुई गैस हैं। मंदिर में गंध भी जान पड़ता था।

ऐसा ही एक स्थान काँगडा-ज़िले के नगरौटा-स्टेशन से ३ मील उत्तर है, उसे भी 'दोल मेवर' कहते हैं। पृथ्वी के भीतर से इस प्रकार की ज्वाला निकलने के दो कारण होंगे—(१) भूमि के नीचे मिट्टी के तेल की खान होती है या (२) गंधक की। यहाँ मैं गंधक की खान के ही पक्ष में हूँ।

चबूतरे के नीचे से जो पानी की धार बहती है, उसमें पासवाली ज्वाला का प्रकाश पड़ता है, जिससे जान पड़ता है कि जल में भी अग्नि की लपटें निकल रही हैं। मुक्तिनाथवासी उसे झुल-मेवर (जल-ज्वाला) कहते हैं। अधिकांश भारतीय तथा नेपाली यात्री भी जल से ज्वाला निकलने में विश्वास करते हैं, किंतु यथार्थ में पासवाली ज्वाला के प्रकाश के ही कारण ऐसा जान पड़ता है। प्रायः यात्री इस जल-स्रोत के जल को बड़ी श्रद्धा के साथ शीशी में भरकर अपने साथ ले जाते और इसे ज्वालामाई का जल कहते हैं।

ज्वालामाई का मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। इसके ऊपर

चारों कोनों में चार स्तंभ तथा बीच में एक बहुत सुंदर गुंबद बना हुआ है। गुंबद का कूट मुखान्वित है। तिब्बती पताके और झंडियाँ लगी हुई हैं। मंदिर के सामने एक लंबे लट्ठे में मंत्र-पुस्तक बड़ा झंडा फहराया जाता है।

आज इस ज्वालामुखी या ज्वालामाई को देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ।

ज्वालामाई के मंदिर ने हमें लोहा खींचे लिये। मान, जे इन्हीं ज्वालामाई और मुक्तिनाथ-मंदिर के बीच में एक झोटे-से गड्ढे को दिखाकर कहा कि यह पाताल-गंगा है। सब लोग वहाँ भी देन चढ़ाते हैं। कान लगाकर पाताल-गंगा के शब्द को सुनते हैं। मैंने भी कान लगाकर सुना, 'गुड्-गुड्'-शब्द हो रहा था, किंतु गड्ढे में जो पानी था, वह निश्चल था। पछे हमें ज्ञात हुआ कि जागरन्ना-पर्वत से जो पानी का स्रोत मुक्तिनाथ-मंदिर के पास आता है, उसी ने नाली द्वारा एक स्रोत ज्वालामाई के मंदिर में जाता है, और मंदिर से होकर पश्चिम ओर बाहर निकलता है। वही स्रोत वहाँ नीचे-नीचे होकर जाता है, जिसके बहने का शब्द 'गुड्-गुड्' होता है। यह पाताल-गंगा नहीं, प्रत्युत 'माय-गंगा' या 'देमा-गंगा' है।

वहाँ से हम लोग धेंजिङ् सिङ् गुंवा देम्बने गए, और उसे देखकर धर्मशाला वापस आए। आज की रात बहुत कुछ ओढ़ने पर भी जाड़ा लगा। रवि और आत्मा को विशेष जाड़ा लग रहा था। मुझे जब यह ज्ञात हुआ, तब मैंने उन्हें अपना एक और कंबल दे दिया। इस प्रकार उन्हें तीन कंबल हो गए। मैं धर्मशाला-कजी द्वारा प्रदत्त तिब्बती कोट और टोपी पहनकर, कंबल और उसी चादर ओढ़ सो रहा।

वापसी

दूसरे दिन प्रातः बड़ी ठंडक थी, उठकर हाथ-मुँह धोना भी एडिफ़ल था। जब मैं शौच होन बाहर गया, तिब्बती कोट, टोपी, जूता, मोजा पहनने पर भी हाथ-पैर ठंडे हो गए। हाथ की उँगलियाँ सिकुड़ गईं।

हमारे श्रमण साथियों में ने दो बी राखी कि दामोदर-कुंड और मानसरोवर भी हो आया जाय। वहाँ से दामोदर-कुंड लौने से होकर जाने पर चार दिन का रास्ता है और मानसरोवर मरतांग होकर जाने पर केवल २५ दिन का। किंतु मानसरोवर-दर्शन की प्रवृत्ति इच्छा होते हुए भी मैं रवि और आरमा के साथ वहाँ तक जाने में विवश था, क्योंकि मुक्तिनाथ से मानसरोवर जाने के लिये कई एक ऊनी कोट और कंबलों के लेने की आवश्यकता थी। कंबल तो यहाँ मिल जाते, किंतु कोट का प्रबंध होना कठिन था। पैने भी इतने पर्याप्त न थे कि हम तीनों मानसरोवर जाकर वापस आ सकें। दूसरी बात यह भी थी कि इमारा आधे से अधिक सामान पोखरा में पड़ा हुआ था। अतः मैंने मानसरोवर जाने का विचार किसी दूसरे समर्थ के लिये छोड़ दिया।

आज एक हिंदू साधु का भोजन-दान था। उन्होंने बहुत आग्रह किया था कि उनके भोजन-दान को ग्रहण करके ही हम लोग वापस लौटें। अतः दोपहर में भोजन-दान ग्रहण करके हम लोग पुनः मुक्ति-नाथ-मंदिर, ज्वालामाई आदि का दर्शन कर, दुर्गा लामा का दक्षिण-स्वरूप कुछ रूप दे एक बजे पोखरा की ओर लौट पड़े। यद्यपि

चैत्र-रामनवमी के अत्र केवल सात दिन शेष रह गए थे, किंतु यहाँ अत्रिक दिनों तक ठहरना हम लोगों के लिये दुष्कर था ।

आठ हुए मार्ग से हो चलकर मयानक ग्रीष्म वायु का मुकाबला करते हुए हम लोग ५ बजे भुंवा पहुँच गए, और रात वहीं निताई । भुंवा से तुल्लिनाथ की ओर सर्वत्र मोट (तिब्बती)-भाषा बोली जाती है । यद्यपि यह प्रदेश नाम-मात्र के लिये नेपाल-सरकार के अधीन है, तथापि इन मोट हो समझा जाता है । इस मोटिया लोगों की ही वस्तियाँ हैं ।

१२ एप्रिल को भुंवा से चलकर, कमरु, पावा, फलाते और लुङ्ले में तीन रात बान करके १५ एप्रिल को १२ बजे पोखरा आ गए । हमारे दो भ्रमण माधियों ने टाटोपानी से वास्तुङ्ग डोंकर तान-सेन जानेवाले मार्ग को पकड़ लिया था । वह मार्ग तानसेन आने के लिये भीधा पड़ता है । किंतु हमारा सामान पोखरा में था, अतः हमें पोखरा वापस आना पड़ा ।

१६ एप्रिल को श्वेत मंडक में स्नान कर स्नान किया, चाँवर आदि माफ़ करवा, तथा विश्राम करने में दिन बिताया ।

दूसरे दिन भी शाक्यानेंदजी तथा दहन धर्मशाला के आग्रह से रुकना पड़ा । आज हम लोग फेवा ताऊ देखने गए । नाव पर चढ़कर ताल में बूने, और बीच के छोटे टापू को देखा । आज राम-नवमी का दिन था । टापू का छोटा मंदिर इंरीइ पशुओं के रक्त से लथ-पथ हो गया था । उसे देखकर मुझे घृणा होने लगी, और वह घृणा हो रही थी ऐसे बलि का आश्रय देनेवाले धर्म के प्रति । हमें आश्चर्य हो रहा था कि लोग इतना भी नहीं जानते कि ये पशु भी उन्हीं की भाँति सुख की कामना करनेवाले प्राणी हैं ।

मध्याह्न को पोखरा के कर्नल के ल्येष्ठ पुत्र सुभाष मिलने आए । उन्होंने बतलाया कि पोखरा की एक स्त्री दो-तीन दिन पूर्व नग गई

थी। उसे लोगों ने मुख में अग्नि-संस्कार करके श्वेत गंडक में बहा दिया था। वह पुनः एक दिन पीछे नदी के किनारे जीवित पाई ग। उन्होंने यह भी कहा कि उस स्त्री को जुलाने के लिये एक आदमी भेजा है।

दूसरे दिन वह स्त्री लाई गई। प्रछुने पर उन्हें बताया कि एक वृद्ध के नीचे बैठे हुए एक सर्प ने उसका शरीर-स्पर्श हो गया था, किंतु उसने डँला भी था—ऐसा ज्ञात नहीं। सब लोगों ने जट निष्कर्ष निकाला कि सर्प ने उसे डँस लिया था, किंतु वह जहाँ जान पाई थी। जब वह शीतल जलवाली श्वेत गंडक में प्रवाहित कर दी गई, तब धीरे-धीरे विष की सभी शक्तें हो गईं।

१८ एप्रिल को संवमिता अनागारिका की मौसी के घर भोजन का निमंत्रण था। अतः दोपहर में भोजन करके मैंने पोखरा से प्रस्थान किया। अब हमें तानसेन, बुटौल होते हुए कुशीनगर आना था। भदंत शाक्यानंदजी, बहिन धर्मशीला और संवमिता मेरे साथ पोखरा से २ मील पश्चिम पाली-नामक गाँव तक आए। पोखरा के कुछ आदमी गया जाने के लिये प्रस्थान करके पाली में ही रुके थे, अतः हम लोग भी आज वहीं ठहरे। शाक्यानंदजी आदि सब लोग वहीं रह गए।

दूसरे दिन प्रातः उन लोगों को लौटाकर, बिदाई ले मैं आगे बढ़ा। भदंत शाक्यानंदजी भी मेरे साथ तानसेन आना चाहते थे, किंतु धर्मशीला के आग्रह से उनका आना कुछ दिनों तक के लिये स्थगित हो गया। शाक्यानंदजी एक साधना-शील भिक्षु हैं। यह अपने पास एक मनुष्य की खोपड़ी रखते हैं। उसे लेकर निरन्तर एक गुफा में चले जाते हैं, तथा वहाँ रहकर साधना में दिन व्यतीत करते हैं। यह पाली, बर्मा, हिंदी और गोरखाली-भाषाओं को अच्छी तरह जानते हैं। नेवारी-भाषा तो इनकी मातृभाषा ही है। उन्होंने गोर-

खाली-भाषा में 'लंकावतार-सूत्र'-नामक एक छोटी पुस्तिका का भी प्रकाशन किया है।

पाली में चलकर हम लोगों ने नुवराकोट में भोजन किया, तथा आगे बढ़े। ज्यों ही नुवाकोट की बहाई में नीचे उतरना शुरू किया, मूलतः वृद्धि हानों शरंभ हो गई। इन लोग एक वृज के नीचे गए, और बेडिंग तथा अन्य सामान एक गम गड्ढा, छाता लगाकर खड़े हो गए। छाता एक ही था। समान के साथ हम तीनों का पानी में दूधना कठिन हो गया। उसी समय आत्मा को शौच जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। जब वह शौच के लिये गया, तब भाड़ी में एक सुंदर कंदरा की देखकर दौड़ा हुआ आया, और हम लोग वहाँ गए। कंदरा बड़ी सुंदर और गमणीय थी। हम लोग जब उसमें सामान रखकर बैठ गए, तब बड़े जोरो में ओला पड़ना शुरू हुआ। जल-भर में ही भूमि ओलों से ढक गई। वृद्धों को पत्तियाँ दूध-दूधकर भूमि पर बिछ गईं। चारों ओर पानी उमड़ चला। आज हम लोगों की जान पूर्व-जन्म के प्रबल पुण्य संस्कारों के ही प्रताप से बची। यदि आत्मा को शौच जाने की आवश्यकता न हुई होती, और उसने जाकर इस कंदरा को न देखा होता, तो हम तीनों की क्या गति हुई होती? जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम लोग कंदरा में चले गए, तब आत्मा के शौच होने की आवश्यकता भी जाती रही। फिर वह दूसरे दिन शौच गया।

दो बंटे बाद वृद्धि कुछ कम हुई। हमारी हिम्मत आगे बढ़ने को नहीं थी, किंतु रात में रहते कहाँ? अतः वृद्धि-जल से भीगते हुए हम लोग 'पुतली खेत' गए, और वहीं रात में रह गए। पुतली खेत पोखरा से १२ मील है।

२० एप्रिल को पुतली खेत से छ बजे चले। आज हमारे पास का चावल समाप्त हो गया था। चिउरा भी खोटा ही था। रास्ते

मे हरएक बाजार में चावल खरीदना चाहा, किंतु कहीं नहीं मिला। चिउरा था भूजा भी नहीं मिला। मेरे भोजन का समय हो गया था। रवि और आस्मा भी भूख में परेशान हो रहे थे। बाजारों में सिगरेट, बीड़ी, शराब के अतिरिक्त दूसरी कोई भी खाने-पीने की वस्तु नहीं थी। हम लोग इस आशा में आगे बढ़ते गए कि शायद अगले गाँव में कुछ मिल जाय, किंतु कुछ नहीं मिला। आगे पर्वत की विकट चढ़ाई भी आ गई। मैदानी मार्ग समाप्त हो गया।

जब मैंने देखा कि इस सब भूख में पीड़ित हो रहे हैं, तब एक उपाय सूझा। हमारे पास क्वाथी बहुत अवशेष थी। ऊपर पहाड़ी पर एक प्याऊ मिला। वहाँ आग जलाकर चीनी, क्वाथी और धी में हलुआ बनाने का कढ़ा। हलुआ बनाकर रवि और आस्मा ने खा लिया। मेरे लिये चिउरा न थी। कुछ चिउरा पहले खाया था। भूख लगने पर भी हलुआ को कम देख मैंने खाना सर्वथा अस्वीकार कर दिया।

कहावत है—“सत्तू का पेट सोहारी से नहीं भरता।” यद्यपि उन्होंने हलुआ खाया, किंतु उन्हें पूर्ण संतोष नहीं हुआ।

संध्या को हम लोग फूलीभाटी में पहुँचे। इधर गुरुङ्-भापा बोली जाती है। तामंग लोगों के भा कुछ घर हैं। हम लोग एक तामंग के घर ठहरे। आज रात में चाय पीकर मैंने भूख मिटाई। आस्मा तथा रवि को तो भरपेट भोजन मिला।

२१ एप्रिल को वहाँ से चलकर, काली गंडक-नदी का पार कर ‘धर्मशाला’ में दोपहर में भोजन किया, और अपराह्न में दो बजे तानसेन के बौद्ध-विहार में पहुँच गए।

तानसेन

तानसेन एक छोटा सुंदर नगर है, जो इम इलाके का प्रधान नगर है। पोखरा से आनेवालों को यह पर्वत के नीचे खुले मैदान में जान पड़ता है, किंतु जो लोग बुटौल से आते हैं, उन्हें ऊँची पहाड़ी पर। यह उपत्यका वही ही रमणीय और स्वास्थ्य प्रद है। यहाँ का जल-वायु अच्छा है। लोग पंर और स्वस्थ होते हैं।

यहाँ की जन-संख्या ५ हजार में अधिक है। यह प्रायः २५०० और आधुनिक ढंग में बने हुए हैं। यहाँ अधिकांश घरों की छान टिन से हुई है, जो दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगती है। नगर घना बसा हुआ है। पानी की नलें लगी हुई हैं। मड़के पक्को और सुव्यवस्थित हैं।

तानसेन में जो नेवार-जाति के लोग रहते हैं, वे सब कांतिपुर, पाटन, भद्रगंज आदि नेपाल-उपत्यका के नगरों में आकर यहाँ बस गए हैं। इनका खान-पान, रीति-रिवाज सब नेपाल-जैसा है। ये सब लोग व्यापार-कार्य करते हैं। तानसेन में नमक, तेल, कपड़ा, सिगरेट, गौंजा आदि का व्यापार प्रधान रूप में होता है। तानसेन के व्यापार का संबंध बाग्लुङ, पोखरा, बुटौल आदि नगरों से है। तानसेन नगर का बाजार सदा व्यापारियों की भीड़ में भरा रहता है। बुटौल, पोखरा, बाग्लुङ से माल लेकर सर्वदा व्यापारी आया-जाया करते हैं।

तानसेन में सूती कपड़ा और बर्तन विशेष रूप से बनते हैं। यहाँ के पाल्पाली हुक्का करवा (गौरीदार लो।) करवा और

नेपाल-यात्रा

१, एक नवीन हाई स्कूल तथा पुराने ढंग की तानसेन-प्रदेश की छावनी यहीं हैं, जिसमें एक एक क्रांती रहते हैं। कांतिपुर की भाँति यहाँ भी

तानसेन के बुद्ध-बिहार की मूर्ति
[भगवान् बुद्ध शृगाल गृहपात को उपदेश दे रहे
गोप की आवाज़ होती है ; यहाँ की टकसार में तो
जाता है ।

तानसेन से ४ मील की दूरी पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पाल्पा नगर है, किंतु आजकल तानसेन को ही गणना प्रथम होती है। तानसेन उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तानसेन में बौद्धों की संख्या बहुत अधिक है। दो नदीय विहार भी हैं, जो प्राचीन विहारों के स्थान पर हो चुके हैं, टकमार और भीमसेन टोल में वे चैत्य भी हैं।

हमें यह जानकारी खैर हुआ कि यहाँ के 'मत्-वारा' के नेवाने लोग अपनी भाषा बोलने में लज्जा मानते हैं। वे अब मत्-वारी-भाषा को ही अपनी सतृप्त सम्मानते लगे हैं। किंतु उनके लिये नेवाने की सर्वश्रेष्ठ भाषा का, जो उनका मातृभाषा है, त्यागना लज्जा की बात है। उन्हें अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़कर नेदानी के ही उत्थान में सहयोग देना चाहिए, जिनसे वे धार्मिक-मूर्तकृति और धर्म क धनी बने रहें।

×

×

×

हम लोग जिस समय दिवार में पहुँचे, उस समय सुगीला अना-गायिका ने अतिशय-मत्कार में कोई को-कस न उठा रखी। वह पूर्व-परिचित थी, और थी हमारे गुरुजी की रिप्ता। उसे भी हमारे तानसेन पहुँचने की खबर कई सप्ताह पहले से मिल चुकी थी।

रत्रि को सुगीला से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह रवि को फुआ (मा की बहन) हैं। वह बहुत चाहें कि हम लोग वैशाख-पूर्णिमा तक वहाँ रहें, किंतु हमें उतना अवकाश कहाँ? नगर से बहुत-से उपासक भी आए, और प्रार्थना की कि मैं यदि वैशाख-पूर्णिमा तक न रह सकूँ, तो कम-से-कम एक ही सप्ताह रहना समुचित होगा। मैंने उन लोगों को वैय्य धारण करा, दूसरे दिन प्रातः जल-पान कर तानसेन से बुटौल के लिये प्रस्थान कर दिया।

नेपाल-यात्रा

य, एक नवीन हाई स्कूल तथा पुराने ढंग की तानसेन-प्रदेश की छावनी यहीं हैं, जिसमें एक एक काज़ी रहते हैं। कातिपुर की भाँति यहाँ

तानसेन के बुद्ध-बिहार की मूर्ति
[भगवान् बुद्ध श्रृगाल गृहपात को उपदेश दे रहे
प की आवाज़ होती है। यहाँ की टकसार में त
जाता है।

तानसेन से ४ मील की दूरी पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पाल्पा नगर है, किंतु आजकल तानसेन की ही गणना प्रथम होती है। तानसेन उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तानसेन में बौद्धों की संख्या बहुत अधिक है। दो मनीन विहार भी हैं, जो प्राचीन विहारों के नष्टान पर ही बने हैं; टकमार और भीमसेन टोल में दो चैत्य भी हैं।

हमें यह जानकर नैड हुआ कि यहाँ के 'मैल्-व रा' के नेवारों लोग अपनी भाषा बोलाते में लज्जा मनाते हैं। वे अथ गौरवाला-नामा की ही अपना मतानुसार समझते लगे हैं। किंतु उनके लिये नेपाल की सर्वश्रेष्ठ भाषा को, जो उनका मातृभाषा है, त्यागना लज्जा की बात है। उन्हें अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़कर नेवारों के ही उन्धान में सहयोग देना चाहिए, जिससे वे बौद्ध-संस्कृति और धर्म को धनी बने रहे।

X

X

X

हम लोग जिस समय विहार में पहुँचे, उस समय तुशीर, अना-गारिका ने आतिथ्य-प्रकार में कोई कोण-जल न उठा रखी। वह पूर्व-परिचित थी, और थी हमारे गुरुजी की शिष्या। उन्हें भी हमारे तानसेन पहुँचने की खबर कई सप्ताह पहले से मिल चुकी थी।

रवि को तुशीला ने मिलकर बड़ी प्रश्रुता हुई, क्योंकि वह रवि की कुआ (मा की बहन) है। वह बहुत चाही कि हम लोग वैशाख-पूर्णिमा तक वहाँ रहें, किंतु हमें उतना अवकाश कहाँ? नगर में बहुत-से उपासक भो आए, और प्रार्थना की कि मैं यदि वैशाख-पूर्णिमा तक न रह सकूँ, तो कम-से-कम एक ही सप्ताह रहना समुचित होगा। मैंने उन लोगों को धैर्य धारण करा, दूसरे दिन प्रातः जल-पान कर तानसेन में बुरौल के लिये प्रस्थान कर दिया।

बुटौल

तानसेन से बुटौल १४ मील दक्षिण है। हम लोग तानसेन से उतरकर एक खात के किनारे-किनारे 'डुमरे' तक आए। वहाँ तक मार्ग स्वच्छ और चौड़ा बना हुआ है। आगे ऊँची पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, इसलिये हम लोगों ने वहीं भोजन कर लिया।

भोजनोपरांत अगली पहाड़ी पर चढ़कर उतरते हुए ५ बजे बुटौल पहुँच गए। बुटौल के बुद्ध-विहार में सुबोधानंदजी, महानंदी अना-गारिका और कई एक उपासक थे। उन्होंने हम लोगों को आते हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वागत किया, और विहार की ऊपरी मंजिल में ले गए। भदंत सुबोधानंदजी से बहुत दिनों पर भेंट हुई थी, अतः हम दोनों को मिलकर विशेष प्रसन्नता हुई।

यह विहार नवीन बना हुआ है। बुटौल के सब उपासकों ने मिलकर इसे बनवाया है। विहार के निचले भाग में बुद्ध-मंदिर और ऊपरी भाग में पुस्तकालय के साथ भिक्षुओं के रहने का स्थान है। विहार के प्रांगण में सगमरमर का बना हुआ एक छोटा चैत्य है। चैत्य बड़ी सुंदरता के साथ बना हुआ है। प्रति पूर्णिमा, अमा-वस्या और अष्टमी को बुटौल की उपासक-उपासिकाएँ यहाँ एकत्र होकर बुद्ध-मूर्ति और चैत्य की पूजा करती हैं। शील ग्रहण करती तथा उपदेश सुनती हैं। इस विहार के निर्माता-उपासकों में उपासक रत्नमुनि प्रधान हैं। उपासिका लानी माया ने भी विहार-निर्माण में बहुत धन व्यय किया है।

उपोशय के दिन जब सब लोग एकत्र होते हैं, तब हिंदू तरुण भी यहाँ आते और सब मिलकर बाजे के साथ बुद्ध-गुण-कीर्तन करते

बड़े अच्छे ढंग से होता है। कीर्तन में लड़कियाँ भी होती हैं। बुटौल में कीर्तन का प्रचार विदुषों के हरे को देखकर हुआ है। बुटौल में बुद्ध-भजन के साथ यह है—

बुटौल का चैत्य

मू. तारे माम, पंचबुद्ध, श्रीभगवान्;
श्रीभगवान्, श्रीश्रीपंच, बुद्ध भगवान्।
न्, बुद्ध भगवान्, जय श्रीबुद्ध, पंच भगवान्;
र, पंच भगवान्, जय-जय शास्त्रा, श्रीभगवान्।
नाब-नदी के दाएँ किनारे पर बसा हुआ है। यह
ग्राम में मवेश के खुले मैदान में स्थित है, किंतु छोटी
गल होने से इन दिनों यहाँ कहीं रागी, पड़ता है।
से अधिकांश लोग दूसरे स्थानों में चले जाते हैं, और
सने पर आते हैं।

बुटौल एक बहुत अच्छा बाज़ार है। यहीं में तानसेन, पोखरा आदि नगरों को विदेशी तथा भारतीय माल भेजे जाते हैं। माल सदा भरियों द्वारा ढाया जाता है। नौतनवा से बुटौल तक मोटरकार और बसें चलती हैं। इसलिये जो विदेशी या भारतीय माल ट्रैन द्वारा नौतनवा आता है, उसे मोटर द्वारा बुटौल तक लाते हैं, और यहाँ से भरियों द्वारा भीतर के नगरों को भेजते हैं।

यद्यपि बुटौल एक प्रसिद्ध व्यापारिक कस्बा है, किंतु इतना गदा है कि सड़कों पर चलते समय नाक पर बिना कपड़ा लगाए चलना कठिन होता है। मच्छड़ों का तो यहाँ गजब है। बुटौल-वामी तिनाव-नदी का पानी पीते हैं, उसी में स्नान और किनारे बैठकर शौच भी करते हैं, जिससे चारों ओर गंदगी फैली रहती है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष गर्मियों में यहाँ हैज़ा हो जाता है, तथा सैकड़ों आदमी बेमौत मर जाते हैं। यदि कस्बे को सफ़ाई का समुचित प्रबन्ध हो, कोई भी नदी के किनारे शौच न करने पाए, स्थान-स्थान पर पाख़ाने बन जायँ, तो बुटौल एक सुंदर और रमणीय कस्बा बन जाय।

बुटौल में भारतीय व्यापारियों की भी दूकानें हैं। यहाँ बहुत-से मुसलमान भी रहते हैं। सब व्यापार करने के हेतु ही यहाँ आए हुए हैं।

बुटौल में एक छोटा अस्पताल और मिडिल स्कूल भी है।

बुटौल से मैं दूसरे ही दिन प्रस्थान करना चाहता था, किंतु उस दिन पूर्णिमा थी। चंद्रग्रहण होनेवाला था, इसलिये बुटौल-वामी उपासकों का आग्रह था कि मैं २३ एप्रिल को भी वहीं रहूँ। ज्ञान-देवी और सुबोधानंदजी के आग्रह को न टाल सका। दूसरे दिन हम लोगों ने तिनाव नदी में जाकर स्नान किया। आज संन्या का मंदिर में विशेष पूजा हुई। मुझे उपदेश भी देना पड़ा। उपदेश के

समय बुटौल के सभी उपासक-उपासिकाएँ आई हुई थीं। बुटौल में कोई १५ घर बौद्धों के हैं, और शेष हिंदुओं तथा मुसलमानों के। उपदेश के समय मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सभी उपस्थित थे। काफ़ी मीढ़ थी।

२४ एप्रिल को रत्नमुनि उपासक के घर दान था। रत्नमुनि दो सप्ताह से कहीं बाहर गया हुआ था, किंतु उसकी धर्मपत्नी ने बड़े प्रेम के साथ निमंत्रित करके भोजन कराया। हाँ, मैं यह कहना भूल गया कि अनागारिका महानंदी रत्नमुनि की माँ हैं, जो कुछ वर्षों से दस शील का पालन करती हुई अनागारिका-जीवन व्यतीत करती हैं।

भोजनोपरांत हम लोग तिनाब पार करके 'बस-स्टैंड' पर गए, और सबसे बिदाई ले मोटरकार द्वारा नौतनवा के ज़िये चल पड़े।

बुटौल एक बहुत अच्छा बाज़ार है। यहाँ से तानसेन, पोखरा आदि नगरों को विदेशी तथा भारतीय माल भेजे जाते हैं। माल सदा भगियों द्वारा ढोया जाता है। नौतनवा से बुटौल तक मोटरकार और बसें चलती हैं। इसलिये जो विदेशी या भारतीय माल ट्रैन द्वारा नौतनवा आता है, उसे मोटर द्वारा बुटौल तक लाते हैं, और यहाँ से भगियों द्वारा भीतर के नगरों को भेजते हैं।

यद्यपि बुटौल एक प्रसिद्ध व्यापारिक कस्बा है, किंतु इतना गदा है कि सड़कों पर चलते समय नाक पर बिना कपड़ा लगाए चलना कठिन होता है। मच्छड़ों का तो यहाँ राज है। बुटौल-वासी तिनाव-नदी का पानी पीते हैं, उसी में स्नान और किनारे बैठकर शौच भी करते हैं, जिससे चारों ओर गंदगी फैली रहती है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष गर्मियों में यहाँ हैज़ा हो जाता है, तथा सैकड़ों आदमी बेनौत मर जाते हैं। यदि कस्बे को सफ़ाई का समुचित प्रबंध हो, कोई भी नदी के किनारे शौच न करने पाए, स्थान-स्थान पर पाख़ाने बन जायें, तो बुटौल एक सुंदर और रमणीय कस्बा बन जाय।

बुटौल में भारतीय व्यापारियों की भी दूकानें हैं। यहाँ बहुत-से मुसलमान भी रहते हैं। सब व्यापार करने के हेतु ही यहाँ आए हुए हैं।

बुटौल में एक छोटा अस्पताल और मिडिल स्कूल भी है।

बुटौल से मैं दूसरे ही दिन प्रस्थान करना चाहता था, किंतु उस दिन पूर्णिमा थी। चंद्रग्रहण होनेवाला था, इसलिये बुटौल-वासी उपासकों का आग्रह था कि मैं २३ एप्रिल को भी वहीं रहूँ। जान-देवी और सुबोधानंदजी के आग्रह को न टाल सका। दूसरे दिन हम लोगों ने तिनाव नदी में जाकर स्नान किया। आज संध्या को मंदिर में विशेष पूजा हुई। मुझे उपदेश भी देना पड़ा। उपदेश के

समय बुटोल के सभी उपासक-उपासिकाएँ आई हुई थीं। बुटोल में कोई १५ घर बौद्धों के हैं, और शेष हिंदुओं तथा मुसलमानों के। उपदेश के समय मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सभी उपस्थित थे। काफ़ी भीड़ थी।

२४ एप्रिल को रत्नमुनि उपासक के घर दान था। रत्नमुनि दो सप्ताह से कहीं बाहर गया हुआ था, किंतु उसकी धर्मपत्नी ने बड़े प्रेम के साथ निमंत्रित करके भोजन कराया। हाँ, मैं यह कहना भूल गया कि अनागारिका महानंदी रत्नमुनि की माँ है, जो कुछ वर्षों से दस शील का पालन करती हुई अनागारिका-जीवन व्यतीत करती है।

भोजनोपरांत हम लोग तिनाव पार करके 'बस-स्टैंड' पर गए, और सबसे बिदाई ले मोटरकार द्वारा नौतनवा के लिये चल पड़े।

तथागत की जन्म-भूमि—लुंबिनी

बुट्टौज से नौतनवा २२ मील दक्षिण है। हमारी मोटरकार मवेश के जंगलों से निकलकर मैदान में दौड़ने लगी, और थोड़ी ही देर में भैरहवा पहुँच गई। किंतु भैरहवा से आगे बढ़ने पर एंजिन फ़ेल हो गया, और लाग्न प्रयत्न करने पर भी मोटर आगे नहीं जा सकी। फलतः हम लोगों का वहाँ से ५ मील पैदल चलकर, नेपाल-राज्य की सीमा को पार कर संध्या के समय नौतनवा पहुँचना पड़ा। नौतनवा में अपनी धर्मशाला है, जो है स्टेशन के पास ही; वहाँ हम लोग गए।

यद्यपि मैं नौतनवा और कपिलवस्तु से होकर लुंबिनी चार बार जा चुका था, और अभी २६ दिसंबर को ही महारानो विजयनगरम् के साथ वहाँ गया था, किंतु आत्मा और रवि की लुंबिनी-दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल लुंबिनी चलने की तैयारी करके सो रहे।

२५ एप्रिल को नौतनवा में ही सारा सामान छोड़कर लुंबिनी चल पड़े। इन दिनों नौतनवा में बड़े ज़ोरो का हैजा फैला हुआ था, अतः हम लोगों ने नौतनवा में खाने-पीने की किसी वस्तु को नहीं लिया। नौतनवा से लुंबिनी जानेवाले प्रत्येक यात्री को नौतनवा में ही खाने-पीने की वस्तुओं को लेना होता है। गत दिसंबर मास में जब मैं छोड़े पर बैठकर लुंबिनी गया था, तब १२ बजे लुंबिनी पहुँचा था। किंतु आज हम लोग पैदल चलकर ६ बजे ही लुंबिनी पहुँच गए। पहले नेपाल-सरकार द्वारा निर्मित धर्मशाला में गए, और भोजन करके थोड़ी देर विश्राम किया। यहाँ यात्रियों क

खाने-पीने की सारी सामग्रियाँ नेपाल-सरकार की ओर से दी जाती हैं, जिसका प्रबंध खुनगाई गाँव के श्रीशरण चौधरी करते हैं।

तथागत की पवित्र जन्म-भूमि में पहुँचकर विशेष संतोष हुआ। वह स्थान—जिसकी तथागत ने स्वयं प्रशंसा की थी, और कहा था कि जो कोई उपासक, उपासिका, भिक्षु या भिक्षुणी लुंबिनी-भित्त चैत्य की चारिका करते हुए प्रसन्न मन में काल करेगा, वह सुगति को प्राप्त होकर स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होगा—किन्ती मैं बौद्ध-धर्मी बलन्वी के लिये पूज्य, दर्शनार्थ और संवर्गोत्पादक है।

प्राचीन काल में यह स्थान शाक्य जनपद का एक गम्भीर शालोद्यान था, जहाँ उन महाबोधिसत्व का जन्म हुआ, जिन्होंने उत्पन्न होते ही सात पद उत्तर-दिशाभिमुख होकर जात हुए महा-सिंहनाद किया, महागजना की, उन्होंने ऐसी दशाङ्ग दहाङ्गी कि दससहस्री चक्रवाल की लोकधानु काँप उठी—

- (१) अग्गो हमस्मि लोकस्स = मैं लोक का अग्र हूँ।
- (२) जेट्ठा हमस्मि लोकस्स = मैं लोक का ज्येष्ठ हूँ।
- (३) सेट्ठा हमस्मि लोकस्स = मैं लोक का श्रेष्ठ हूँ।
- (४) अयमन्तिमा जाति = यह मेरा अंतिम जन्म है।
- (५) नत्थिदानि पुनरुभयो = फिर जन्म लेना नहीं है।

उस समय वायु का बहना रुक गया। पन्नी नदी में जा छिपे। नदियों की धाराएँ रुक गईं; न कलनेवाले वृक्ष पत्तों में लद गए। अपुष्पक वृक्ष फूल उठे। गूँगे बोलने लगे। बहिरों के कान खुल गए। समुद्र सतवर्ण के यज्ञ-पुष्पों से पुष्पित हो गए—

“उत्पन्न होने के समय जिनके कैशा सब लोक था;
फैला जगत में शुभ सुसंगल विपुलतम आलोक था।
धारा प्रवाहित रुक गई, नदियाँ हुईं विन धार की;
जलती, धवकती लपटमय निर्याग्नि उस क्षण छार थी।

सब पक्षियाँ निज नीड़ में बैठीं, फुदकना बंद था ;
 शुभ वायु का वहना रुका, रव संचरण भी मंद था ।
 सब रत्न हीरे लाल मणि थे पूर्ण नव आभास से ;
 चलते हुए जब सप्तपद बोले वचन उल्लास से ।
 मैं अग्र हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, समता-रहित तारक तरण ;
 मैं बुद्ध, जग बौधेय्य हूँ, मैं मुक्त, मोचक धी-करण ।”

यही नहीं, उन्होंने उत्पन्न होने के क्षण ही इंद्र के समान सम-पदों से पृथ्वी को स्पर्श किया, श्वेत छत्र को धारण किया, ब्रह्मा के साथ सात पद चले, और चारों दिशाओं का अवलोकन करते हुए, पर्वत-शिखर पर स्थित सिंह के समान अष्ट-स्वर-संपन्न (‘अगां हमस्मि’ आदि) वचन बोले ।

यह सुप्रसिद्ध स्थान उस समय बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण था । इस स्थान की गरिमा का वर्णन कर लेखक तथा कवि अपने को धन्य समझते हैं । चीनी यात्री भिक्षु फाहियान और झूआन्-चुआङ् ने भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और उस समय किया है, जिस समय भारत में बौद्ध-धर्म की चिंतनीय अवस्था थी । संस्कृत के कवि क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ ‘नामप्रकाश’ में कैलासनाथर वर्णन किया है, पढ़कर चित्त फूला नहीं समाता । पाली-ग्रंथ तो ऐसे वर्णनों से भर ही पड़े हैं ।

संप्रति लुंबिनी के विस्तृत खंडहर के वल्लःस्थल पर मंदिर और अशोक-स्तंभ ही अवशेष हैं । लुंबिनी का वर्तमान नाम भी रुक्मिन-देई है, जो लुंबिनीदेवी का रूपांतर है । भारत की ग्रामीण जनता काली, भवानी, शीतला, हवहिया, निकसागी, बाइसी, दुर्गा आदि न-जाने कितनी देवियों को मानती और पूजती है । वस्तुतः खंडहर पड़े लुंबिनी-शालोद्यान का देवी-स्थान होना इन्हीं प्रवृत्तियों का द्योतक है ।

मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं, इसे अशोक सम्राट ने बनवाया था। मंदिर में महामाया देवी की एक प्रस्तर-मूर्ति है, जो शाल की शाखा पकड़े खड़ी है। मिद्धार्थकुमार का जन्म हो गया है। वह दाहनी ओर भूमि पर खड़े हैं। चारों महाब्रह्मा-पाँच राजाओं के आभूषण धारण किए हैं। मूर्ति ६ फीट ऊँची है। कुछ वर्ष पूर्व यह स्थान बिजकुल ईंट-पत्थर, धूल-मिट्टी से भरा पड़ा था। उस समय नेपाल देशवासी एक व्यक्ति ने उन्हे हटाकर इस मंदिर का उद्धार किया। आएदिन नेपाल-सरकार की देख-रेख में इसको मरम्मत हुआ करता है। नेपाल-राज्य की ओर से एक ब्राह्मण पुजारी गृत्रां आदि करने के लिये मर्चदा यहाँ रहता है। इस बौद्ध-मंदिर के लिये तो एक बौद्ध भिक्षु का होना आवश्यक था। क्या नेपाल-सरकार इस पर विचार करेगी, और किसी बौद्ध भिक्षु को रखेगी? इस मंदिर पर नेपाल के ही बौद्धों का अधिकार होना चाहिए, और भिक्षु भी यदि नेपाली रखे जाय, तो ठीक होगा।

अशोक-स्तंभ मंदिर से पश्चिम ओर नीचे भूमि की सतह में कुछ ऊँचाई पर है। राजा अशोक अपने राज्य-काल के इक्कीसवें वर्ष में इस स्थान पर आए थे। शिला-स्तंभ पर लिखे 'हिंद बुधे जाते सन्ध-मुनीति' (अर्थात् यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध उत्पन्न हुए।) आदि से इस स्थान के विषय में कोई संदेह नहीं। स्तंभ बहुत ऊँचा और गोल है। आज भी इसकी भव्यता ज्यों-की-त्यों देख पड़ती है। स्तंभ पर दूर अतीत में बिजली गिर जाने से मिर का चिह्न टूट गया है, और काफी नीचे तक स्तंभ फट गया है, किंतु लेख को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुँचा है। स्तंभ पर ऊपर की ओर पाँच पंक्ति का ब्राह्मी अक्षरों में यह लेख खुदा हुआ है—

- (१) देवान पियेन पियदसिन लाजिन वीसत्तिवसाभिसित्तेन
- (२) अतन आगाच्च महीयिते [।] हिंद बुधे जाते सन्धमुनेति
- (३) शिलाविगडभीचा कालापित मिलाथमे च उसपापिते [।]

(४) हिंदू भगवं जातेति लुंमिनिगामे उचलिके कटे

(५) अठभागिये च [१]

भावार्थ—देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के २० वर्ष बाद स्वयं यहाँ आकर (इसस्थान की) पूजा की । यहाँ शाक्य-मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिये यहाँ पत्थर की एक प्राचीर स्थापित की गई, और पत्थर का एक स्तंभ खड़ा किया गया । यहाँ भगवान् जन्मे थे, इसलिये लुंविनी ग्राम का कर उठा दिया गया, और (उपज का) आठवाँ भाग भी (जो राजा का हक था) उनी ग्राम को दे दिया गया ।

स्तंभ की दीर्घता और गुरुता को देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ यह कैसे आया होगा ?

मंदिर के पास ही दक्षिण ओर एक पुष्करिणी है । कहते हैं, जिस समय सिद्धार्थकुमार का जन्म हुआ, उस समय जल-कुत्प के लिये आकाश से दो जल-वाराणें गिरीं, जिनमें जल-कृष्य किया गया । उसी के स्मरणार्थ यह बनी थी । बाद में अनेक राजाओं ने समय-समय पर इसकी मरम्मत कराई ।

लुंविनी आनेवाले यात्रियों को मंदिर और स्तंभ से थोड़ी दूर पर उत्तर और दक्षिण का ओर दो स्तूप दिखाई देने हैं । किंतु ये स्तूप नहीं हैं, और ये प्राचीन भी नहीं, इनका निर्माण आज में लगभग १५ वर्ष पूर्व एक पंजाबी इंजीनियर श्रीकुलचंद्र ने कराया था । खुदाई के समय जो मिट्टी निकाली गई, वह इन स्थानों में रखकर स्तूपाकार में परिवर्तित कर दी गई । श्रीकुलचंद्रजी का विचार था कि वह इन पर खुदाई और लुंविनी-ओशोंद्वार का विस्तृत विवरण लिखाएंगे । किंतु उनकी इच्छाएँ सदा के लिये जाती रही, जब कि वह संवत् १९६० के भूकंप में टूटे हुए नेपाल के राजभवन की मरम्मत कराते समय इस लोक से चल बसे ।

जिस समय नेपाल-सरकार ने इस स्थान की खुदाई कराई, उस समय यहाँ अनेक सुवर्ण, रजत, काँसे, पत्थर और मिट्टी में बनी, पकाई हुई भगवान् की मूर्तियाँ मिलीं, जो बहुत सुंदर हैं। दर्शकों और यात्रियों के अवलोकनार्थ कुछ स्थानीय धर्मशालों में भी रखी गई हैं। विशेष नेपाल-सरकार के पुरातत्व-विभाग के पास काठमांडू के संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

मंदिर के चारों ओर दूर-दूर तक प्राचीन बिहागों के खंडहर पड़े हुए हैं। इनके खनन-कार्य की अत्यंत आवश्यकता है। क्या नेपाल-सरकार इसका पूर्ण खनन-कार्य कराएगी ?

हम लोग ने मंदिर में जाकर धूप-बत्ती और मोम-बत्ती जलाई, पूजा की, और उस तथागत की जन्म-भूमि को प्रणाम कर ४ बजे नौतनवा लौट आए।

परिनिर्वाण-भूमि—कुशीनगर

लुंदिनी में कपिलवस्तु सीधे पश्चिम १२ मील चार हुआ कि आस्मा और रवि को कपिलवस्तु में लाऊँ, किंतु पैदल न चलकर दूँ के द्वारा सुहृद्। त्रिपि में कपिलवस्तु पहले दो बार जा चुका था, पशन की उत्कट अभिलाषा थी।

कुशीनगर का परिनिर्वाण-स्तूप तथा मं नौतनवा से सुहरतगढ़ जाने के लिये तैयार हुआ को बड़े ज़ोरों का बुझार हो आया। अतः हमें कर्त्तव्य संकल्प छोड़ देना पड़ा। रात की दूँ से हम लोगों लिये प्रस्थान किया। गोरखपुर में पहुँचकर आस्म भी बढ़ गया। उसके बीमार होने से मुझे बड़ी चिन्ता

पैदल चलना नहीं था, और न सामान ही होना था । गोरखपुर शहर में गया, रवि के लिये कुछ सामान खरीदा, और भोजन करके एक बजे तथागत की परिनिर्वाण-भूमि तथा अपने जन्म-स्थान पर पहुँच गया ।

आज कुशीनगर का वायु-मंडल अपेक्षाकृत प्रसन्न दीप्त रहा था । विहार-वासी भिक्षु, अनागारिकाएँ तथा स्कूल के छात्र स्वागत में जुटे । मैं वस से उतरकर कुछ फल आदि लिए गुस्वर की प्रणाम करने गया । उन्होंने नेपाल के बौद्ध-धर्म और मुक्तिनाथ के ज्वालानुवही के संबंध में बड़ी देर तक बातें कीं । ततश्चात् मैं परिनिर्वाण-मंदिर गया, तथा भगवान् की पूजा कर विहार लौटा ।

बुद्धं सरणं गच्छामि ।
धम्मं सरणं गच्छामि ।
संघं सरणं गच्छामि ।

लाइब्रेरी-संस्थापक स्थायी ग्राहकों के नियम

१. एक रुपया प्रवेश फीस जमा करने पर स्थायी ग्राहकों में नाम लिख लिया जाता है।

२. स्थायी ग्राहक बनने पर १५% कमीशन अपनी प्रकाशित पुस्तकों पर, ६१/४% बाहरी पर, व माल पहुँचता हुआ दिया जायगा। अर्थात् १५% के कमीशन जो डाक-व्यय व पैकिंग आदि होता है, वह कार्यालय ही देगा।

३. हमारे कन्वेसर भारत-भर में घूमा करते हैं, उनसे भी १५% कमीशन ग्राहक को मिल सकता है।

४. स्थायी ग्राहकों को नई प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य, विवरण आदि की सूचना (सूचना-पत्र) भेजी जाती है। इसके २० दिन ये पुस्तकें बी० पी० द्वारा भेज दी जाती हैं। [५-६] का ३-४ पुस्तकों का सेट भेजा जाता है। हिंदी-प्रेमियों के लिये यह कोई बड़ी रकम नहीं है।]

५. नई पुस्तकों में से यदि कोई पुस्तक या सब न लेनी हों, अथवा कोई अन्य पुस्तकें मँगानी हों, तो सूचना-पत्र मिलते ही हमें लिख भेजना चाहिए, ताकि इच्छानुसार कार्यवाही कर सकें। १५ दिन तक कोई उत्तर न मिलने पर आपकी स्वीकृति समझ, पुस्तकें बी० पी० द्वारा भेज दी जायँगी।

६. स्थायी ग्राहक जिस पुस्तक को जब वह चाहे लें या न लें, पर अनुरोध है कि साल-भर में कम-से-कम १० की पु तक लेकर हिंदी-साहित्य-प्रचार में हमारी सहायता करें।

७. स्थायी ग्राहकों को बी० पी० न लौटने देने का प्रयत्न करना चाहिए।

८. स्थायी ग्राहकों को चाहिए कि समय-समय पर हमें लिखते रहें कि कौन-कौन विषय उन्हें प्रिय हैं, ताकि वैसी ही पुस्तकें हम उनको छाप कर दें।

मैनेजर गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ

